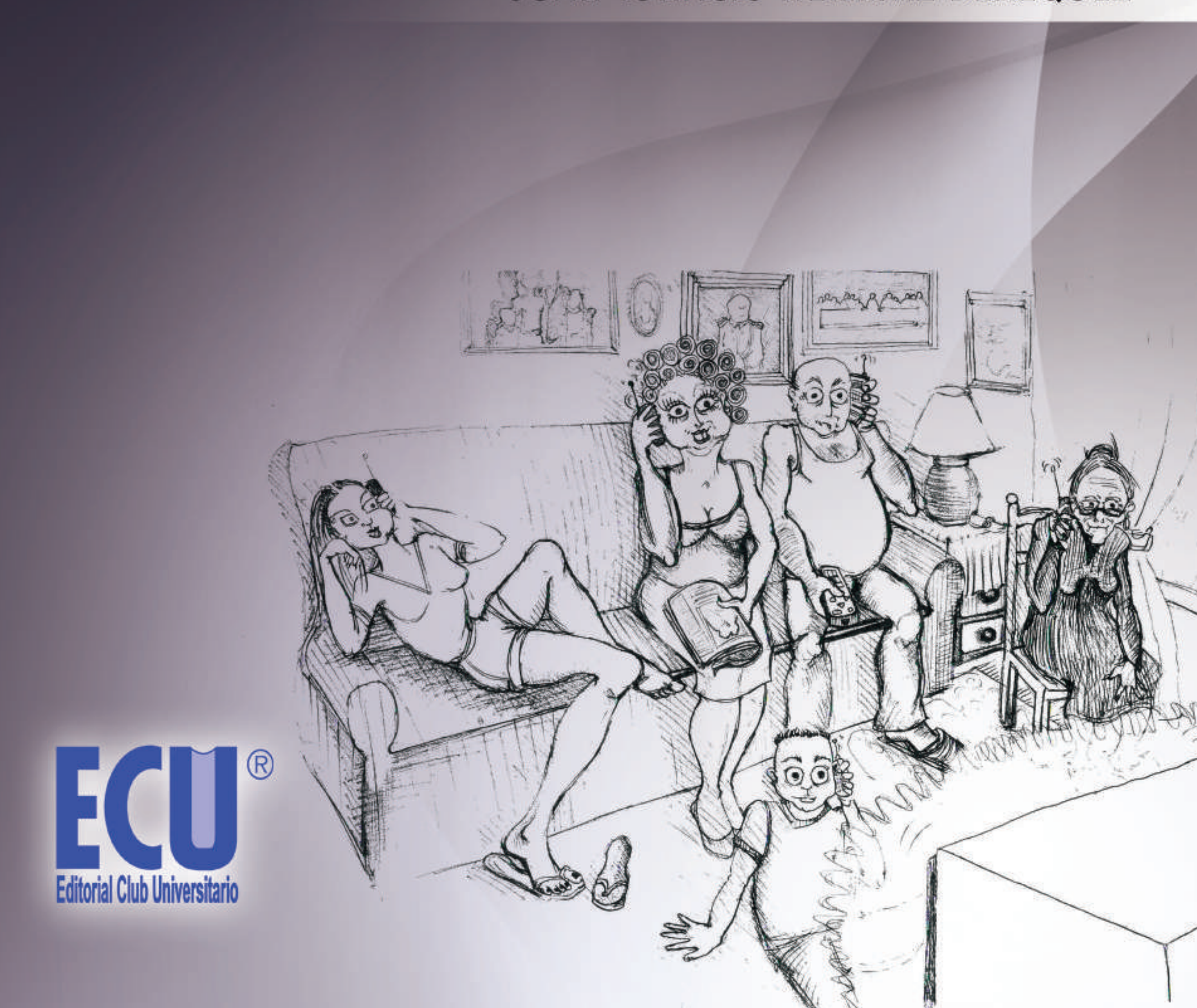
LA CONCIENCIA DESHUMANIZADA

JUAN IGNACIO HERNÁIZ BLÁZQUEZ

ECU®
Editorial Club Universitario

La conciencia deshumanizada

Juan Ignacio Hernáiz Blázquez

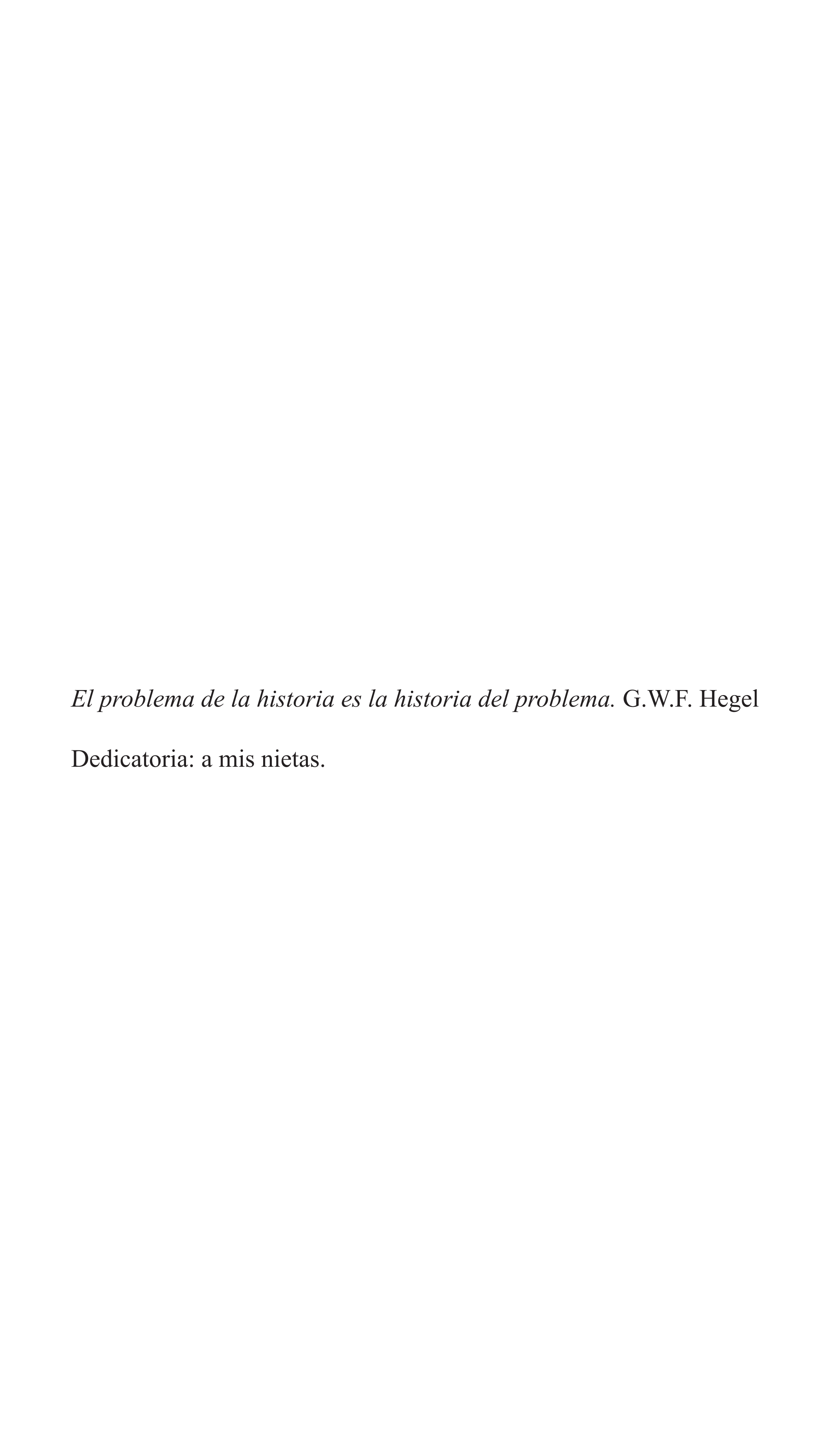
La conciencia deshumanizada

ISBN: 978-84-9948-219-4
Depósito legal: A-385-2011

Edita: Editorial Club Universitario Telf.: 96 567 61 33
C/ Decano, n.º 4 – 03690 San Vicente (Alicante)
www.ecu.fm
e-mail: ecu@ecu.fm

Printed in Spain
Imprime: Imprenta Gamma Telf.: 965 67 19 87
C/ Cottolengo, n.º 25 – 03690 San Vicente (Alicante)
www.gamma.fm
gamma@gamma.fm

Índice

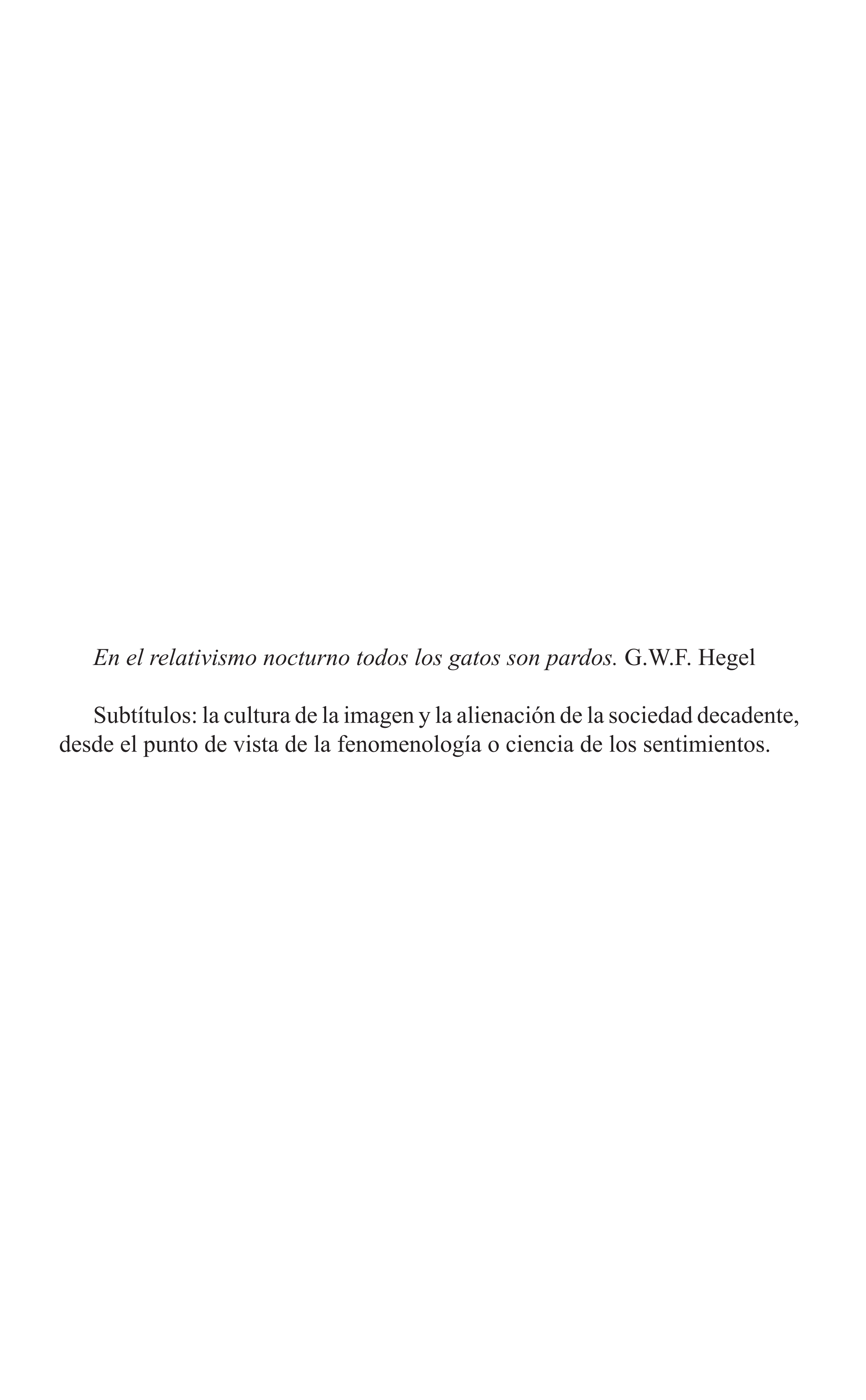

El problema de la historia es la historia del problema. G.W.F. Hegel

Dedicatoria: a mis nietas.

El final de la historia es la parousia. G.W.F. Hegel

Agradecimiento: a mis hijas.

En el relativismo nocturno todos los gatos son pardos. G.W.F. Hegel

Subtítulos: la cultura de la imagen y la alienación de la sociedad decadente, desde el punto de vista de la fenomenología o ciencia de los sentimientos.

Entre lo infinito y lo finito está lo indefinido.
G.W.F. Hegel

Prólogo

Hay que volver a Hegel después de dos siglos porque fracasaron la derecha hegeliana de F.W. Nietzsche, Renán, D.F. Strauss, Hayn y A. Schopenhauer con su conclusión política del fascismo de B.A.A. Mussolini y el nazismo de A. Hitler, y la izquierda hegeliana de L. Feuerbach, M. Stirner, B. Bauer, K. Marx y F. Engels con su conclusión política del comunismo de V.I.U. Lenin, L. Trostky y J.B. Stalin.

En Hegel, no en el sentido político, sino filosófico, el concepto de alienación que, como estudiaremos en el primer capítulo de la conciencia mediática o deshumanizada o la que se deriva de los medios de comunicación de masas o *mass media* y en los capítulos hegelianos tercero, octavo y décimo tercero, no es la alienación marxista que se supera con la dictadura del proletariado e implantación de la sociedad comunista como final de la lucha de clases en la historia de la humanidad. Benedicto XVI, el papa actual, así lo ha visto (Ratzinger, 2008: 213).

En nuestra defensa de la tradición está implícita la condena del progresismo, el que comenzó con la Revolución francesa y se dividió en vanguardias artísticas, movimiento gay, movimiento feminista, socialismo o segunda Internacional, comunismo o Tercera Internacional, anarquismo o Primera Internacional, masonería y positivismo. La condena de la modernidad estética y su posterior posmodernidad la hicimos en otro libro (Hernáiz, 2004), la de los movimientos lesbiano y homosexual en otra obra (Hernáiz, 1999) que fue muy atacada, la del marxismo en otro texto (Hernáiz, 2007), la de la masonería en el mismo libro (Hernáiz, 2004) y la de la sociología o primer positivismo, la lingüística o segundo y del neopositivismo lógico o tercero en otra obra (Hernáiz, 1983).

La idea que hemos desarrollado, en nuestros anteriores libros ya citados, es en síntesis la siguiente: el liberalismo de J.S. Mill, J. Locke, D. Ricardo, A. Smith, D. Hume, T. Hobbes y demás pensadores de la economía clásica inglesa

y creadores del parlamentarismo británico, renovación de la democracia griega clásica, ha vencido al fascismo en la Segunda Guerra Mundial o civil europea y al comunismo en la Guerra Fría, acabando en noviembre de 1989 con la caída del muro de Berlín (Alemania); pero no ha podido con la conciencia mediática o deshumanizada, por su falta de abstracción, el utilitarismo es una concreción pragmática, no viendo la historia de la humanidad como un proceso total, absoluto, universal, planetario y terráqueo. Los particularismos de los separatismos nacionalistas serán superados por el estado universal, cuestión que analizamos en el décimo capítulo.

Cuando el búho se Minerva se levanta es que va a anochecer.
G.W.F. Hegel

Proemio

Además de la derecha hegeliana y de la izquierda, está el centro de S. Kierkegaard y el existencialismo de J.P. Sartre, A. Camus, K. Jaspers y M. Heidegger. Aparte del idealismo de Platón o Aristocles de Atenas, que analizamos en el undécimo capítulo, y del realismo de Aristóteles el Estagirita o príncipe de los filósofos, que estudiamos en el capítulo duodécimo, estaba el escepticismo como escuela griega clásica de pensamiento que en nada creía, al contrario que el eclepticismo, que creía en todo. En el capítulo quinto veremos que el materialismo de K. Marx vuelve al de Epicuro y Demócrito, sobre los que hizo la tesis doctoral, mientras que el estoicismo de Zenón de Elea o de Citio, en su concepto de ataraxia o imperturbabilidad, se repite en el del superhombre de F.W. Nietzsche.

No estamos en todo de acuerdo con G.W.F. Hegel, aunque sí con la mayoría de sus ideas, pero hay cuatro cuestiones de su pensamiento que corregimos, la primera es la de la ciencia que, en el capítulo catorce, planteamos; la segunda es la de Egipto que, en el capítulo octavo, también rectificamos, lo mismo la tercera sobre China y la cuarta sobre la teoría del color en el capítulo tercero. Es lógico que a principios del siglo XIX no se tuviera la información que ahora tenemos, en la centuria XXI.

Pero como veremos, en el capítulo trece, el concepto de alienación, nunca formulado en la historia de la filosofía, pues nadie hasta él había entendido la conciencia del ser humano como dinámica, desgarrada entre dos partes, la positiva y la negativa, el amo y el esclavo en su terminología; es el concepto básico para luchar contra ella, en la conciencia mediática o la conciencia deshumanizada o la conciencia que se desprende de los medios de comunicación de masas o *mass media*, como examinaremos en el capítulo primero. La sensibilidad es la realidad de la vida, lo demás es, por un lado, fantasía, imaginación, candidez, bondad o teoría y, por el otro, práctica descarnada, instinto, miseria, pobreza, enfermedad, maldad y muerte.

Además está la idea de panteísmo que examinaremos en el capítulo octavo, para el hinduismo, budismo y paganismo clásico; mientras que el politeísmo es el sabaismo egipcio, el sacrificacionismo azteca y el solismo inca que estudiaremos en el capítulo catorce; el gnosticismo para el mazdeísmo persa, maniqueísmo y catarismo herejías cristianas, frente a la ortodoxia católica, que es la religión revelada, como el judaísmo y el islamismo.

El ser sensible es más real.
G.W.F. Hegel

Preámbulo

Naturalmente, la filosofía no solo es la hegeliana, analizada en los capítulos tercero, octavo y décimo tercero, por ello hablaremos en este libro de I. Kant en el séptimo capítulo, de Platón en el undécimo y de Aristóteles en el duodécimo, las dos parejas de los más grandes pensadores de la historia de la humanidad, la alemana romántica y la griega clásica.

G.W.F. Hegel es el que llega a entender que el alma humana cambia, el espíritu de la persona se modifica con el paso del tiempo, el ánima del individuo se transforma, la conciencia del sujeto se desgarra, la fenomenología no es la materia examinada por los demás filósofos, los cuales estudian la lógica, la metafísica, la ética, la sociología, la sicología, la antropología, la deontología y la epistemología. La Filosofía del Derecho que sintetizamos en el capítulo tercero, la Estética que diseccionamos en el capítulo tercero, la Gran lógica que estudiamos en el capítulo sexto, la Filosofía de la Historia que examinamos en el capítulo octavo y, sobre todo, la Fenomenología del espíritu que analizamos en el capítulo décimo tercero son los grandes libros, otros no tanto, como la Filosofía de la naturaleza que estudia la ley de la gravedad, así como las otras ocho obras relatadas en la bibliografía.

Es decir, no es necesario explicarlo pues es obvio, pero la experiencia de la vida demuestra que en lo más evidente radica la confusión. No es un texto de historia de la filosofía este libro, ni siquiera un tratado sistemático la presente obra, ni que decir tiene, por lo tanto, que es un opúsculo que plantea un paradigma, o sea, lo que es lo mismo, una cuestión que supone una forma de ver la existencia humana. El lector que no esté familiarizado con la filosofía puede saltarse los capítulos tercero, sexto, séptimo, octavo, undécimo, duodécimo y décimo tercero, así como, el que no lo esté con los medios de comunicación de masas o *mass media*, los capítulos primero y segundo, de la misma manera que quien no lo esté con la cultura, los

capítulos cuarto, quinto, noveno y décimo; restan los décimo quinto y décimo cuarto que son los más esenciales.

La cuestión básica de este libro es la de las transformaciones de la conciencia, como decía Pedro Calderón de la Barca: *Mudanzas del corazón son, tras la pasión la gloria y, tras la gloria, la pasión.*

Solamente lo absoluto es verdadero.
G.W.F. Hegel

Prolegómeno

La filosofía del siglo XXI tiene que ser social, pues ya no vale para la individualidad, que era cosa de unos miles de personas durante toda la historia de la humanidad, más aún, sobre la sociedad del bienestar o de la información o neocapitalista o posmoderna; al lado de la tercermundista o subdesarrollada industrialmente, dado el aumento demográfico, que llegamos a seis mil quinientos millones de individuos. Concretamente, el análisis versa sobre los medios de comunicación de masas o *mass media,* que son los que producen la conciencia mediática o conciencia deshumanizada que analizamos en el primer capítulo.

Es necesaria una censura cultural, que no política, donde se arbitre una solución que no sea drástica, es decir, no pasar de un extremo a otro, de la anarquía a la tiranía, "la virtud está en el término medio", que dijo Aristóteles el Estagirita y príncipe de los filósofos, tal como analizamos en el capítulo doce. En el caso de la televisión, como medio de comunicación más multitudinario, no se puede coartar la libertad de los canales, como explicamos en el capítulo quinto, pero tampoco dejar el desorden actual. Hay que implantar una censura cultural, pero que respete a la mayoría no intelectual de la sociedad, combatir la telebasura pero sin esperar que deje de ser un entretenimiento la pequeña pantalla.

Por ejemplo, en el caso de la televisión española, se pueden hacer tres clases de canales: la segunda, con programas cultos y sin anuncios o *spots* publicitarios; la primera y las autonómicas, con telediarios, deportivos y películas con solo un anuncio patrocinador de cada programa; y por último, las privadas con los anuncios que quieran, los cotilleos, las teleseries y demás espacios con un bajo nivel cultural, pero la censura no debe permitir la mezcla de contenidos.

La cultura de la imagen es la sociedad de la información y la civilización de la comunicación (Hernáiz, 1999 y 2007). La imagen es el cine, la televisión y el ordenador, capítulos primero, segundo y noveno con la fimografía.

Al desarrollo técnico hay que añadir el espiritual.
K. Mannheim

Prefacio

La conciencia mediática, que es el producto sicológico y sociológico de los medios de comunicación de masas o *mass media*, no es otra cosa que la alienación hegeliana, la cual no es la enajenación laboral marxista ni la mediocridad fascista que sigue al superhombre. Estudiaremos en los capítulos tercero, octavo y décimo tercero el pensamiento hegeliano.

Hay una cuestión estética (Hegel, 1829), en la época creativa no canónica actual, expresión artística de la decadencia social que padecemos; puesto que se traduce la igualdad humana, en la sociedad somos lo mismo, o deberíamos serlo, los individuos blancos que los negros, las mujeres que los hombres, los seres humanos jóvenes que los viejos, los sujetos pobres que los ricos, las personas poderosas que las que no lo son; sin embargo, no son lo mismo *Las meninas* de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez que una fotografía australiana; *La novena sinfonía* de L.V. Beethoven que el "tan tan" de un tambor africano; *El Quijote* de Miguel de Cervantes Saavedra Cortinas que el humo de los pieles rojas americanos; *El Moisés* de Miguel Ángel Buonarrotti que la cerámica musulmana iraní; *Hamlet*, la obra de teatro de W. Shakespeare, que la mímica taoísta china; y la catedral gótica de Notre Dame de París que un templete hindú de la India.

Quien piensa que el arte no está relacionado con la sociedad está equivocado, como demostramos en otros libros (Hernáiz, 1985 y 1986), así, el Tercer Mundo no ha hecho las revoluciones burguesa o francesa de los años 1789 y 1830, 1848 y 1870, inglesa del año 1648, española del año 1868, italiana y alemana de las mismas fechas, norteamericana del año 1776, proletaria o rusa del año 1917, mexicana del año 1911, china del año 1949, cubana del año 1959 y feminista occidental de los dos últimos siglos, por lo tanto, no tiene una clase media que le permita salir del subdesarrollo industrial, teniendo una clase alta que vive en el lujo descarado y una enorme clase baja en la miseria.

La génesis de este libro está en nuestras anteriores obras, como es lógico, de arte (Hernáiz, 1985, 1986 y 2004), de sociología (Hernáiz, 1983, 1987 y 1988) y de historia (Hernáiz, 1996, 1999, 2007 y 2010), aparte de los cursos impartidos en la Universidad Complutense, durante los últimos 38 años, de las asignaturas: Historia de la Cultura, Historia de la Estética, Historia del Cine, Historia de la Fotografía, Historia de la Televisión e Historia de la Comunicación Social.

Lo que define al ser humano es su capacidad de insatisfacción.
José Ortega y Gasset

Advertencias

La primera advertencia es la de la bibliografía que sigue la metodología norteamericana actual, no la antigua de ponerla al final, numerando la cita, ni la europea de a pie de página. La segunda es que utilizamos indistintamente nombres de naciones como USA, Norteamérica o Estados Unidos, Holanda, Países Bajos o Nederland y UK, Gran Bretaña o Inglaterra. La tercera es que las autocitas no lo son por vanidad, sino por evitar la repetición de lo ya escrito. La cuarta es que los nombres españoles van completos.

La melancolía lo es todo.
G.W.F. Hegel

Primera parte

F.W. Nietzsche es la crítica histórica.
José Ortega y Gasset

Primer capítulo: La conciencia deshumanizada

Además de ser publicado este capítulo, junto con los otros seis de la primera parte, en la revista electrónica *Vivat* de la Universidad Complutense de Madrid, también fue parte del capítulo segundo de otro libro (Hernáiz, 2007).

P. Nipkow (1860-1940) y H.R. Hatt, en Alemania en el año 1884; J. Berzelius (1779-1848) sueco, en el año 1817, con el descubrimiento del selenio; S. Rodda y G. Henri de Francia, en el año 1934, creando el sistema SECAM, luego W. Bruch hará el PAL; J.L. Baird (1888-1946), en Inglaterra el 10 de septiembre de 1929, en la BBC, con la ley del 1 de enero de 1927; V.K. Zworykyn (1889) ruso en Norteamérica, Ch.F. Jenkins, en USA en el año 1953, W.S. Stephenson y G.W. Walton, en el año 1923, en la BTC y la RCA, en el año 1931, en la CBS, en el año 1941, en la NBC, en el año 1939, **inventan la televisión, que es la creación técnica productora de la conciencia mediática o conciencia deshumanizada de la humanidad, pero no** la única, también está Internet, el teléfono, la radio, el cine, la fotografía, el telégrafo, el disco, el casete o MC, el disco compacto o CD, el magnetofón, el vídeo o VHS, Beta, el DVD, el USB o *pendrive* y el disquete. Pero no pueden competir con la televisión en la capacidad de alienación de las personas. **La alienación en el sentido de G.W.F. Hegel (Hegel, 1807: 306), como desgarramiento de la conciencia, el amo y el esclavo, la dialéctica o fenomenología del espíritu, donde una parte de la sensibilidad está dominada por la otra, el inconsciente sobre el consciente K. Marx (Marx, 1873) trasladó ese concepto a la economía, con la lucha de clases sociales y S. Freud (Maynard, 1987) a la sicología. La conciencia mediática es una cuestión estética o hipertextual, aunque también ética o metatextual y técnica o paratextual, esquema 2 de otro libro nuestro (Hernáiz, 1999: 34 y 35).**

El 22 de marzo de 1935, en Alemania, es la primera emisión experimental, durante los Juegos Olímpicos. T. Turner, en el año 1950, inventa en la CNN la televisión por cable. Por satélite se creó en el año 1975. La televisión digital Sony empezó experimentalmente, en el año 1985. S. Aronowitz (Sartori, 2003: 12 y ss.) ha estudiado la sociología de la televisión, es decir, la influencia del medio en las clases sociales, sexos y generaciones, o sea, el condicionamiento de la pequeña pantalla en ricos y pobres, hombres y mujeres, viejos y jóvenes. **H. Bloom (Bloom, 1995) escribe que la enseñanza es una forma de espectáculo, por lo tanto, es obvio que el mayor espectáculo de todos los tiempos es la televisión, lo cual nos lleva lógicamente a que la educación de los niños, en la actualidad, es mayoritariamente la pequeña pantalla. C. Paglia (Sartori, 2003: 29 y ss.) dice que la televisión es como el rosario católico, inventado por Sto. Domingo de Guzmán, nacido en Caleruega (Burgos), convence a fuerza de repetir las veinticuatro horas del día, en todas las cadenas, insistiendo con los *spots* publicitarios, pese a que los anuncios comerciales cambien estéticamente, mantienen sicológicamente el sistema económico de la sociedad del consumo o del bienestar o neocapitalista o posmoderna.**

La WTBS y la HBO son emisoras norteamericanas por cable, la WNET en N.York y la WGBH en Boston también. La PBS es pública, desde el año 1967. La ITV inglesa es privada, desde el 30 de julio de 1954. La R.T. Belga empieza en el año 1953, igual que la danesa, la austriaca en el año 1955, lo mismo que la luxemburguesa y la noruega, la sueca en el año 1956, la holandesa en el año 1960, la ORTF francesa el 27 de junio de 1964, la RTA argelina el 9 de diciembre de 1967, la ARD alemana aunque había empezado el 22 de marzo de 1935, recomenzó en el año 1961, como la ZDF, la SSR suiza el 24 de febrero de 1931, la RAI italiana el 27 de febrero de 1936, la israelí el 17 de marzo de 1965, la RTP portuguesa el 18 de octubre de 1955, la NHK japonesa en el año 1950. Hasta **L. Althusser (Althusser, 1969), que analiza la escuela como soporte ideológico del estado, siempre se había pensado que la mayor influencia en los niños era el colegio, por encima de la pandilla de amigos y de la familia, los tres grupos primarios de referencia; ahora es la televisión. Es decir, lo que los padres enseñen a los hijos, los maestros a los alumnos y los amigos, juntas las tres influencias, tiene un peso menor que la pequeña pantalla**. D.D. Kerckhove (Ornia, 1991: 13) habla del *spindoctoring* o ingeniero de opinión, cuyo trabajo consiste en dar efecto estético televisivo.

En Burgos, en el año 1938, como capital del bando nacional de la Guerra Civil, experimentalmente, a toda España, en el año 1949, por fin se crea TVE 1, el

21 de octubre de 1956, TVE 2 el 1 de enero de 1965, la privada Antena 3 el 25 de enero de 1990, la privada Tele 5 el 1 de abril de 1990, la privada Canal Plus el 19 de septiembre de 1990, la 4 el 7 de noviembre de 2005, la regional vasca Euskal televista el 1 de enero de 1983, la regional catalana Canal 33 el 27 de abril de 1989, la regional andaluza Canal Sur el 27 de febrero de 1989, la regional Canal Gallego el 25 de julio de 1985, la regional valenciana Canal 9 el 9 de octubre de 1989, la regional catalana TV 3 el 10 de septiembre de 1983, la regional vasca Euskal televista en castellano en el año 1986, la regional madrileña Tele Madrid el 1 de septiembre de 1986, la televisión desaparecida Canal 10 el 13 de noviembre de 1986. En el año 2006 han aparecido la Cuatro y la Sexta. Hay 217 canales y 400 emisoras locales en toda España, como Canal plus 2, Canal plus cine 1, Canal plus cine 2, Localia, Cinemanía, Cine estudio, Cine español, TCM, Calle 13, Fox, AXN, Paramount, Canal disney, Documanía, Taquilla, National Geographic, Canal 7, Canal 39, Telemadroño, Onda 6, Televisión canaria, etc.

La estética de la televisión es muy importante, como arte undécimo, junto con el vídeo, la radio, el disco, el casete, el magnetofón y el DVD, independientemente de la técnica y de la ética, el arte icónico es decisivo, aparte de la tecnología y de la publicidad, la creatividad audiovisual es enorme, además de la aplicación de la ciencia y de la propaganda comercial, ideológica, económica, política, moral y religiosa. La imagen de la pequeña pantalla atrae a la mayoría de la gente, aunque haya una minoría que no sufra tal efecto, de ello se aprovechan los políticos y los negociantes. Nuestro amigo Miguel Ángel Martín Proharán (Proharán, 1985) nos habla de la información televisiva como: económica, técnica y artística. El pretexto, el paratexto y el hipertexto del esquema 2 de otro libro nuestro (Hernáiz, 1999: 34 y 35).

La teoría de la pérdida de la memoria, formulada por Platón (Gambra, 1965) y G. Bruno (Yates, 1983), a los que hemos citado en el segundo capítulo de otra obra (Hernáiz, 2007), nos remite a que, con el paso de la sociedad oral a la alfabeta, Moisés, al escribir el Pentateuco o los cinco primeros libros de la Biblia (Biblia, 1960), suprimió la función de los ancianos judíos que contaban sus historias a los jóvenes. Lo mismo pasó en otras civilizaciones, al redactarse sus libros sagrados, como los Vedas en la India, el Chilan Balam en la cultura maya, etc. Igual ocurrió, en el Renacimiento, cuando J. Gutenberg inventa la imprenta, en el año 1456, con la difusión popular de los libros, antes patrimonio de la élite social. Ahora, en la tercera fase de la historia de la comunicación, como escribimos en el tercer capítulo de otro texto (Hernáiz, 2007), en la sociedad digital, como explica J.B. Terceiro (Terceiro, 1996), en la era de la información, como expone Manuel Castells (Castells, 2000), en la tercera

ola que propone A.H. Toffler (Toffler, 1996), la pérdida de la memoria, por influencia de la televisión, puede ser mayor si cabe. El individuo del futuro, a diferencia del ser humano del pasado con una memoria total, sin llegar al absoluto divino, y del sujeto actual, con una memoria parcial, no recordará nada. Por si fuera poco, encima de la televisión, Internet, la mayor base de datos de la historia de la humanidad.

La UER europea comenzó el 12 de febrero de 1950, agrupando a 87 cadenas televisivas, la UAR o ABU asiática en julio de 1964, asociando a 58 cadenas, la AIR o IAAB americana en el año 1946, agrupando a 22, siendo sustituida por la OTI, el 19 de marzo de 1971, asociando a 25, la ASBU árabe el 9 de febrero de 1969 agrupando a 17, totalizando la OIRT 187. La CTF en francés solo consiguió 6 y fracasó.

La película *Farenheit 451* (I), dirigida por F. Truffaut, basada en la novela de R. Bradbury, nos avisa del peligro de la conciencia mediática, es decir, la falta de conciencia desalienada, por culpa de los medios de comunicación de masas o *mass media*, donde se queman los libros y la televisión dirige la vida. A. Huxley (Huxley, 1962) en su novela *Un mundo feliz* hace el mejor análisis de la sociedad decadente que vivimos, la masificación alienada, en el sentido de G.W.F. Hegel (Hegel, 1807) llevada al límite que ellos no llegaron ni siquiera a imaginar. *El show de Truman* (V) es otro filme dirigido por P. Weir, interpretado por J. Carrey, basado en la novela de A. Niccol, donde el público llora, ríe, ama con el protagonista de una serie televisiva interminable. La revista *Pronto*, en su página 43, en la segunda semana de diciembre de 1999, sacó un reportaje de un programa de la televisión holandesa, espiando una casa de la ciudad de Almere. El programa *Gran hermano* de Tele 5, el del hotel de la misma cadena y el del autobús de Antena 3 siguieron idéntico camino. Holanda vuelve a ser pionera con el trasplante de órganos en directo televisivo. Argentina tiene un programa de este tipo alienante.

M. Shulman (Sartori, 2003: 63 y ss.) llamó a la televisión: ojo universal, ojo hambriento, ojo malo, chicle para ambos ojos, vasto desierto y hábito de no elección consciente. R. Barthes (Barthes, 1988) escribió: "La repugnancia a desvelar sus códigos es una característica de la sociedad burguesa y de la cultura de masas". J. Baudrillard (Baudrillard, 1984) decía que la televisión se confunde con la vida y, la vida, con la televisión. La atracción de la caja tonta o *idiot box* es muy superior al cine, a la radio, al vídeo, a la prensa, a la pintura, a la literatura, a la música y a todos los medios de comunicación de masas o *mass media* y elitistas, lo cual la convierte en el principio fundamental

de la sociedad de consumo o del bienestar o posindustrial, a través de la publicidad comercial o *spots* propagandísticos o anuncios comerciales, lo que sale en televisión es lo que se vende.

También la propaganda política es básica, el político que no sale en la pequeña pantalla no gobierna. La magia del icono ha cerrado el ciclo de veinte mil años, volviendo a las cuevas paleolíticas, pintadas rupestremente, con la única diferencia tecnológica, a los pelos de los animales ensangrentados les han sustituido los cables de alta definición; al barro, los satélites. Pero la ética es la misma, el brujo dirigente de la tribu se ha convertido en el líder de la campaña electoral. Y, lo que nos interesa en este libro, la estética es igual, la belleza de las cuevas de Altamira (Santillana del Mar, Santander, Cantabria) o capilla sixtina del arte cuaternario, descubiertas por Marcelino Sanz de Sautuola y Pedrezuela en el año 1875, tiene su correspondencia en los documentales o películas trasmitidas por televisión. La telebasura de los programas de cotilleo y series, no.

El fenómeno phi de Münsterberg (Ornia, 1991: 13 y ss.) sobre la retentiva perceptiva, definida como un punto de luz en movimiento incesante, nos lleva al concepto de zapear o *zapping*, es decir, la cuestión del tiempo que analizamos en el capítulo quince, la básica de la filosofía, por lo tanto, del arte.

Ya planteamos, en otro texto (Hernáiz, 1996), cómo en el Renacimiento, al recrear la perspectiva clásica, teníamos una tridimensionalidad en un momento dado, con un foco de luz. Y al analizar los estilos artísticos del Impresionismo y del Barroco, veíamos cómo la monofocalidad se tornaba en bi o trifocalidad, además de intentar la cuatridimensionalidad plástica, uniendo el tiempo a las tres dimensiones espaciales: altura, anchura y longitud, véase el esquema 9. Se quieren ver más imágenes por segundo. La conciencia mediática o la alienación que experimenta la sensibilidad humana a través de los medios de comunicación está en función de ese consumo incesante de iconos, de esa necesidad obsesiva de ver imágenes diferentes.

El laberinto del poder, según Miguel Ángel Rodríguez Bajón (Bajón, 1998), donde las noticias televisivas solo se dan para que quepan los anuncios publicitarios o *spots*, tiene su Minotauro en la manipulación de la pequeña pantalla. La libertad de las cadenas televisivas es falsa, puesto que se ponen de acuerdo para, aunque los espectadores zapeen, estén con los anuncios a la vez en todas las cadenas. La libertad, concepto filosófico desalienante, como explicamos a continuación, es manipulada por el acuerdo de las cadenas televisivas, por lo tanto, volvemos a la conciencia mediática o deshumanizada, como modificación de la sensibilidad. De la misma manera, los políticos, sobre todo en las campañas electorales, bombardean a los telespectadores,

siendo imposible escapar, no hay cadena independiente del poder político y económico.

Ch. Revson (Mellers, 1985) escribió: "En nuestra fábrica hacemos lápices, en nuestros anuncios vendemos esperanza". Se refiere a lápices de pintarse las mujeres y, la esperanza, no es la virtud teologal, sino el afán de ligue. J.K. Galbraith (Galbraith, 1981) calculó que si los anuncios de televisión desaparecieran, el producto nacional bruto se reduciría a la mitad. Afirmó W. Mellers (Mellers, 1985) que los *spots* publicitarios arrastran con ardides y engaños a la compra de determinados bienes y recursos. Añadió que el presidente Eisenhower de USA fue el primero que utilizó, hace medio siglo, la televisión en la campaña electoral. El guapo J.F. Kennedy venció al feo R. Nixon por el primer debate en la pequeña pantalla.

Narciso Ibáñez Serrador realizó una serie, *Historias para no dormir* (VI), un capítulo dedicado a la influencia de la televisión, interpretada por su padre Narciso Ibáñez Menta. José Luis Sáenz de Heredia dirigió la película *Historias de la televisión* (VII), interpretada por Tony Lebranc, la hermosa Conchita Velasco y José Luis López Vázquez. Halashby realizó el filme *Bienvenido Mister Chance* (VIII), interpretado por P. Sellers, el cual ve la televisión hasta en el retrete. P. Hyans dirigió la película *Permanezca en sintonía* (IX). S. Lumet realizó el filme *Network, un mundo implacable* (X), interpretado por W. Holden, sobre las luchas políticas dentro de la estructura televisiva. R. Redford dirigió la película *Quickshow* (XI), sobre un concurso de televisión. J.L. Brooks realizó el filme *Al filo de la noticia* (XII). B. Levinson dirigió la película *Cortina de humo* (XIII), interpretada por R. De Niro, sobre la manipulación televisiva por parte del gobierno. R. Howard realizó el filme *Ed tv* (XIV), al estilo de *El show de Truman* (V).

G. Sartori (Sartori, 2003: 76, 83, 87, 116, 151, 160 y 196) escribe que: "Como piensa J. Baudrillard, la información, en lugar de transformar la masa en energía, produce más masa (...) la Biblia, impresa por J. Gutenberg, entre los años 1452 y 1455, produjo doscientas copias (...) la lógica establece las reglas de pensamiento correcto que son reglas de concatenación deductiva, no de concatenación causal (...) la televisión refleja los cambios que promueve e inspira a largo plazo (...) información no es conocimiento (...) el seudoacontecimiento es un hecho que acontece solo porque hay una cámara que lo está rodando (...) E. Burke, en Bristol (Inglaterra), en el año 1774, habló del cuarto poder (...) «El mundo feliz» de A. Huxley, escrito en el año 1931 y, reelaborado, en el año 1959 (...) la televisión está creando una lumperinteligencia (...) el primer grupo de referencia es la familia, el segundo la escuela, el tercero la pandilla y el cuarto los medios de comunicación (...)

la libertad defensiva se opone a la libertad positiva". Aunque la fecha de la imprenta es el año 1456.

R. May (May, 1959) diferencia cine y televisión, como dos lenguajes icónicos distintos, por las siguientes características: el filme es mediato, la televisión es inmediata, la película de la gran pantalla es expresiva, la de la pequeña es evidente, el cine es significativo y la caja tonta es elocuente, el filme está pensado para un público colectivo y la televisión para individuos. El teatro coincide con la televisión menos en el público. El vídeo y la televisión de pago coinciden con el teatro y la televisión, menos en la interrupción voluntaria.

S. Pollack dirigió la película *Tootsie* (XV), interpretada por D. Hoffman, haciendo de mujer para una serie televisiva. F. Fellini realizó el filme *Ginger y Fred* (XVI), sobre una imitación televisiva de los famosos bailarines. Chema Carbajosa dirigió la película *Zapping* (XVII) sobre la obsesión de zapear la televisión, buscando todos los canales. S. Frears realizó el filme *Héroe por accidente* (XVIII).

Pilar Miró dirigió la película *Gary Cooper que estás en los cielos* (XIX), sobre la relación ideal de ella misma, directora de cine y de televisión española, con el famoso actor. M. Radford dirigió la película *1984* (IV), interpretada por R. Burton, sobre la novela de G. Orwell (Orwell, 1948), cambiando las dos últimas cifras de su publicación, nos presenta una sociedad comunista estalinista, pues él era trotskista y estuvo en la Guerra Civil española, gobernada por la televisión, llamada el gran hermano, ahora T. Robbins la ha llevado al teatro.

Pleasantville (XX), interpretada por W.H. Macy, sobre la manipulación televisiva, al estilo de *El show de Truman* (V). R. Rossellini (Ferro, 1995), el director italiano neorrealista de cine, creyó que éste sería sustituido por la televisión. J.L. Godard (Godard, 1980), el director francés de la *nouvelle vague* o nueva ola gala, comparó cine y televisión, con Caín y Abel, los hermanos bíblicos, hijos de Adán y Eva, asesino el primero del segundo, pues la pequeña pantalla mata a la gran pantalla, en el sentido de que le quita espectadores y, por ejemplo, hemos ido viendo desaparecer los cines de barrio. Álex de la Iglesia realizó el filme *Muertos de risa* (XXI), sobre una crítica humorística de la televisión. B. Fosse realizó el filme *Empieza el espectáculo* (XXII). C. Gabras dirigió *Mad city* (XXIII).

M. Allegret realizó la película *Una rubia peligrosa* (XXIV). M. Forman dirigió el filme *El hombre de la Luna* (XXV), al estilo de *El show de Truman* (V), también interpretada por J. Carrey. E. Kazan realizó *Un rostro en la multitud* (XXVI) sobre el mismo tema, el poder de la televisión, cuando un

individuo es capaz de vender un producto comercial, político o ético, sin calidad mercantil, social o moral, solo contando con su simpatía personal. *Un voto* (CXIX) dirigida por B. Johnson e interpretada por K. Kostner también sobre el poder de la televisión, en este caso en unas elecciones políticas.

S. Kubrick dirigió la película *2001, una odisea del espacio* (XXVII), basada en la novela de A.C. Clak donde, además de la elipsis más famosa de la historia del cine, del monolito símbolo divino, del mono criminal como principio de la inteligencia, de la iluminación por debajo para evitar las sombras, de la primera utilización del grafismo cibernético y de la ciencia ficción espacial, está el tema del ordenador HAL (IBM son las siguientes letras del abecedario) que intenta matar a las personas, incumpliendo la ley de la robótica de I. Asimov (Asimov, 1995), la cual dice que nunca un robot podrá atentar contra un ser humano. Igual ocurre con el filme realizado por R. Scott *Blade runner* (II), interpretado por H. Ford y basado en la novela de P.K. Dick. J. Carpenter realizó dos filmes *1997, rescate en N.York* (XXVIII) y *2013, rescate en Los Angeles* (XXIX) sobre la temática de las sociedades del futuro, sin utopías como expusimos en el Congreso islámico el 5 de marzo de 1977 en Córdoba, 2 de agosto de 1988, en el Congreso de arabesco, en Asilah (Marruecos) y en la página citada en la *webgrafía*, **alienadas por los medios de comunicación de masas o *mass media*, la conciencia mediática o conciencia deshumanizada de lo políticamente correcto**.

R. Kwietniowski dirigió la película *Amor y muerte en Long Island* (XXX). H. Frankin realizó el filme *Ojo público* (XXXI) sobre la prensa, el cuarto poder, según la frase intuitiva de E. Burke, aunque no sabía hace dos siglos lo que llegaría a ser, empezó pidiendo la libertad de expresión y ahora hace caer a gobiernos, como el caso de R. Nixon atacado por el periódico *Washington Post* en la película *Todos los hombres del presidente* (XXXII) realizada por A.J. Pakula e interpretada por D. Hoffman y R. Redford, sobre el escrito de C. Berstein.

B. Ray ha dirigido *El precio de la libertad* (XXXIII) también sobre la prensa. Sin olvidar *Ciudadano Kane* (XXXIV) dirigida e interpretada por G.O. Welles, sobre el poder de W.R. Hearts que provocó la guerra de USA contra España por Cuba, en el año 1898. *Scoop* (XXXV) dirigida, escrita e interpretada por W. Allen sobre una aprendiz de periodista. D. Aronofsky realizó la película *Pi* (XXXVI) sobre la informática y sobre la televisión *Réquiem por un sueño* (XXXVII). Internet, en tanto y cuanto se ha instalado en nuestras vidas, aunque hace tan poco que todavía es minoritario, empieza a preocupar a los pensadores, no solo filósofos sino creadores del séptimo arte o cine, del octavo o la fotografía y del noveno o el cómic o tebeo; del décimo,

el cartel publicitario o *affiche*, del undécimo, la televisión y del duodécimo, la cibernética.

D. Cannon dirigió la película *Juez Dreed* (XXXVIII), interpretada por S. Stallone y M.V. Sydok, sobre una sociedad del futuro gobernada por la televisión. N. Ephron dirigió la película *Tienes un email* (XXXIX), interpretada por T. Hanks y M. Ryan sobre el tema informático. J. Herzfeld realizó el filme *Quince minutos* (XL) sobre el cuarto de hora de fama que, a todos, nos corresponde en televisión, según A. Warholl. E. Kazan dirigió *Un rostro en la multitud* (XLI), hace ya tiempo, cuando todavía no se veía el problema de la alienación. G. Clooney dirige *Buenas noches y buena suerte* (XLII) sobre la caza de brujas del senador Mc Carthy y la respuesta de la cadena televisiva norteamericana CBS.

Aparte de la televisión, aunque es el medio de comunicación de masas más influyente, existen otros *mass media* que también condicionan la libertad del ser humano, alienándole en el sentido de G.W.F. Hegel (Hegel, 1807), como ya hemos dicho, impidiéndole desarrollar su sensibilidad hacia la cultura, el arte, la ciencia, la religión y la filosofía. La radio, en mucha menor medida, también contribuye al proceso de alienación, por eso se han hecho algunas películas, muchas menos que sobre la televisión. Al citar los filmes matamos dos pájaros de un tiro, apoyamos nuestra tesis con filmografía, igual que con bibliografía y especificamos la necesidad consumista del cine en la sociedad del bienestar, haciendo historia fílmica, sería el género comunicacional.

José Luis Sáenz de Heredia, el primo hermano de José Antonio Primo de Rivera y Heredia, el fundador de la Falange Española, dirigió la película *Historias de la radio* (XLIII). W. Allen realizó el filme *Días de radio* (XLIV). También la película *Sueños de seductor* (XLV), dirigida por H. Ross, donde condena al Infierno a todos los medios de comunicación. *Seduciendo a un extraño* (XLVI) dirigida por J. Fillet e interpretada por B. Willis saca el tema de los correos electrónicos. *Retrato de una obsesión* (XLVII) dirigida por S. Shainberg, sobre la vida de la fotógrafa D. Arbus, e *Íntimo y personal* (XLVIII) realizada por J. Avnet e interpretada por R. Redfort y la guapa M.Pfeiffer sobre el tema televisivo.

Naturalmente, hay buenos periodistas, sobre todo en la prensa, en la radio y en Internet, pero en televisión abundan menos. E. Carpentier (Castells, 2001) escribe que la televisión globaliza, por ejemplo, en la retrasmisión de las Olimpiadas deportivas. Dos verbigracias de la vida cotidiana nos indican el poder de la televisión: para dormir la siesta acompaña y, cuando se llega a casa, lo primero que se hace es encender la pequeña pantalla, antes de ir al retrete y a la cocina. Si un extraterrestre bajara a la Tierra creería que la

televisión es Dios, por la adoración colectiva. N.A. Chomsky (Chomsky, 1994) dice que, a las dictaduras fascista y comunista, les ha sustituido la manipulación democrática de la caja tonta y de otros medios de comunicación de masas o *mass media*.

La conciencia mediática no tiene la cultura de los libros ni la incultura analfabeta, posee la seudocultura de los *mass media*. La cultura de los medios de comunicación de masas no es, ni en el sentido de Sócrates (Montanelli, 1963), ni en el de Lao Tsé (Ling, 1968) ni en el de J.W. Goethe (Cahn, 1970), la dialéctica con la naturaleza. Ya no existe la antítesis renacentista de la civilización y la naturaleza, ya no hay la oposición china de ciudad y campo, ya no es antagónica la urbe al agro, como en el Romanticismo, ya no está en contra el burgo de la barbarie, como en el feudalismo medieval, ya no se enfrenta la polis al salvajismo, como en la Grecia clásica.

La síntesis dialéctica es la conciencia mediática o deshumanizada, de la tesis de la naturaleza y de la antítesis de la cultura, haciendo turismo por la pequeña pantalla. La mezcla de ignorancia y sabiduría es la conciencia mediática, donde el individuo masa repite como un papagayo lo que dicen los medios de comunicación.

La unión de bondad y maldad es la alienación producida por los *mass media*, donde el sujeto no hace positivamente ni negativamente, solo imita a los comportamientos que salen en la televisión. La conciencia mediática es la reconciliación de la historia con la persona, no el individuo sino el alma colectiva, en el sentido de G.W.F. Hegel (Hegel, 1807), puesto que la sociedad de masas rebelada, como veía José Ortega y Gasset (Ortega, 1987: 45), anula al ser humano en su inteligencia. La conciencia mediática es la de la técnica, como explicó M. Heidegger (Heidegger, 1999), el alma colectiva de hoy, el *volksgeist* o espíritu universal. J. Lovelock (McLuhan, 1960) habla de gaya o el conjunto de vida terrestre, como una unidad, la cual tiene su alma.

Un ejemplo de la conciencia mediática o deshumanizada, sustituyendo a la religión, lo tenemos en las Navidades, la fiesta cristiana del 24 de diciembre ha sido anticipada comercialmente a octubre, por medio de la televisión y otros medios de comunicación social, puesto que la actividad mercantil empieza dos meses antes, la venta de la lotería en agosto. Como decía el cómico G. Marx, la televisión es muy culta, en cuanto alguien enciende el aparato, me voy a otro cuarto a leer. Como afirmaba el coreano N.S. Paik (Sartori, 2003: 78), la televisión comunica, como el sexo. La importancia de la televisión aumentó con el invento del mando a distancia, ya no hay que moverse del sillón. Según la UNESCO (organización de las naciones unidas para la cultura, la educación y la ciencia), en el año 1992, había mil millones de receptores,

un sexto de la población, variando desde un 35 % europeos, 32 % asiáticos, 20 % norteamericanos, 8 % iberoamericanos y 5 % africanos. Existen unos trescientos canales emisores. Hay críticos que piensan que no influye tanto la televisión, simplemente que es más propensa a las anécdotas.

El tiempo se ajusta a la televisión, la hora de dormir y de comer. La alienación televisiva, conocida como telebasura de la caja tonta o *idiot box*, es un concepto muy importante que he de definir muy bien, para entender su relación con la pintura, el cine, la literatura e Internet. Los medios de comunicación individuales, que son las bellas artes tradicionales: literatura, arquitectura, escultura, pintura y música, así como las artesanías, son relaciones personales del autor con el receptor del mensaje. Empezó con el teatro o sexto arte y con el cine o séptimo, la masificación.

La alienación televisiva es la de los partidos de *football* o futbol, la de los programas de cotilleo o prensa del corazón y la de las telenovelas iberoamericanas como *Loco de pasión*, *Rubí*, *Frijolitos*, *Plateados*, *La tormenta*, *Corazón partido*, *Destilando amor*, *Contra viento y marea*, *La madrastra*, *Cuando tú vuelvas*, *La dueña* o *Pasión de gavilanes*. Lo que, en la filosofía hegeliana, llamamos alienación o conciencia mediática, según nuestra terminología, es la comunicación de masas o *mass media*, para E. Morin (Sartori, 2003: 79), la cual reúne las diez siguientes características ontológicas: simpatía, *happy end* o final feliz, novelesca, idolatría de los famosos, violencia, erotismo, búsqueda de la felicidad, ansia de amor, culto al feminismo y adoración de la juventud.

Es el concepto que relaciona a los otros. La alienación empezó a ser definida por G.W.F. Hegel (Hegel, 1807), el cual, al formular el primer pensamiento dialéctico, antes eran filosofías estáticas, excepto alguna intuición como la de Heráclito de Clío el Oscuro (Bermejo, 1996) o la de Lao Tsé (Ling, 1968), el creador del taoísmo chino; con las tres leyes dialécticas que analizamos en el capítulo sexto, presupone el desgarramiento de la conciencia, en el amo y en el esclavo metafóricamente, a lo cual llamamos conciencia mediática o deshumanizada, K. Marx (Marx, 1873) denominó enajenación económica del obrero por la explotación social del capitalista y S. Freud (Maynard, 1987) sicológica o represión del inconsciente sobre el consciente. Por lo tanto, es una superestructura ideológica, según el marxismo, fruto de la infraestructura económica de los modos de producción, puesto que la conciencia está determinada por la existencia. Volveremos en el capítulo trece sobre el tema.

Frente a esa teoría, M. Weber (Weber, 1977) propuso la contraria, es la superestructura ideológica la que crea la infraestructura económica, estudiando el principio del capitalismo, a consecuencia de la reforma protestante. El

protestantismo vuelve al Antiguo Testamento judío, mientras que el catolicismo se parece más al islamismo, en esta cuestión. H.M. McLuhan (McLuhan, 1960) llamó extensión tecnológica de la conciencia a la que hemos denominado mediática o deshumanizada, también dijo que el medio es el mensaje, o sea, la trasmisión se convierte en la información y añadió que el medio es el mensaje, ni que decir tiene, el concepto de alienación que explicamos. El público directo en televisión aplaude cuando le dicen y, el público indirecto, ríe cuando lo hace ficticiamente en la pequeña pantalla. N. Hawthorner (Sartori, 2003: 80) lo definió como un gigantesco nervio de inteligencia.

El fenómeno es un caos de sensaciones.
I. Kant

Segundo capítulo: La cibernética

Aparte de ser publicado este capítulo, junto con los otros siete de la primera parte, en la revista *Vivat* de la Universidad Complutense de Madrid, también fue parte del tercer capítulo de otro libro (Hernáiz, 2007).

Pero no solo la televisión, también está **Internet, que es la globalidad planetaria, más que la televisión, lo que ocurre es que lleva poco tiempo, solo veinte años. Por lo tanto, todavía no podemos calificarla de alienante, no tiene un gran poder sobre las masas**. Sin embargo, como toda la cibernética no es Internet, el ordenador no es comunicación de masas, en tanto en cuanto es una máquina de escribir, pero sí hay cinco aspectos de la informática que son comunicación: el correo electrónico o *e-mail*, el chat o sistema de relaciones bipersonales o Messenger, el foro de debate o sistemas de relaciones multipersonales, el diseño gráfico y el videojuego o décimo arte. Ya explicamos, en la citada obra, que siendo el cine el séptimo arte, tras pintura, escultura, arquitectura, música, literatura y teatro, el octavo es la fotografía y el noveno, el cómic o tebeo.

Pero no son universales dichos aspectos de la cibernética, por lo tanto, sobre todo el videojuego, están restringidos a los jóvenes de la sociedad de consumo, ni los viejos de la cultura del bienestar ni los jóvenes del Tercer Mundo participan. El *software* es el intratexto, como explicamos en el primer capítulo de otro libro (Hernáiz, 1999: 34 y 35), el programa informático, el *hardware* es el paratexto, el ordenador y la comunicación, el metatexto. Hay tres generaciones: la del ordenador, la unida al teléfono y la del móvil.

Desde el invento de B. Pascal (1623-1662) de la máquina calculadora, de G.G. Leibniz (1646-1716), de C. Baggage y de la esposa G. Gordon de lord Byron, como creaciones prehistóricas de la informática, la historia de la cibernética comienza con V. Newmann, cuando crea el primer ordenador, en la década de 1950, pesando varias toneladas; T.H. Maiman crea el rayo láser,

en el año 1916, N.S. Kapeny la fibra óptica, en el año 1945, al mismo tiempo que N. Wiener perfecciona la computadora de H. Aiken, en el año 1937, J.V. Atanasoff, en el año 1939, J. Mauchly, en el año 1951 y S.P. Jobs, en el año 1972; y en el año 1969, dos ingleses y dos norteamericanos descubren Internet, aunque no es hasta el año 1989 cuando empieza *World Wide Web*. P. Kunz en la Universidad Autónoma o Libre de California, lo perfecciona el 12 de diciembre de 1991. R.S. Tomlinson inventa la arroba, en el año 1971. M. Cooper el teléfono móvil, en el año 1973. En el año 1985 aparece el dominio .com.

A. Einstein (1879-1955) estuvo a punto de llegar al invento, pero murió antes de conseguirlo. D. Eisenhower, el presidente norteamericano y general victorioso de la Segunda Guerra Mundial o civil europea, autorizó el programa ARPA en el año 1957. Noruega y Gran Bretaña se unieron a ese programa militar en el año 1973. J.B. Terceiro (Terceiro, 1996) plantea que a las dos dimensiones físicas clásicas: materia o *hardware* y energía, hay que añadir información o *software*. A las tres dimensiones espaciales de la materia: longitud, altura y anchura, se le añade la cuarta del tiempo estático y la quinta del dinámico o velocidad, la relación de tiempo y espacio, dilatamos la cuarta a la quinta, diferenciando lo visual de lo auditivo, el cine, siendo la sexta el movimiento que crea la energía, distinguiendo la séptima para la información, compartida con el alma colectiva de la literatura y la prensa, el intratexto, según nuestra terminología. Véase el esquema 9.

El bit o binary digit es la unidad, el KB o kilobyte equivale a mil bytes, el MB o megabyte a un millón de byts, el terabyte corresponde a 50 MB y el Giga a un billón americano o mil millones. Tera y Helia son nuevas magnitudes. IBM y Macintosh son las dos marcas principales. La capacidad humana de captar imágenes es de 16 byts por segundo, en el cine es de 24 y en televisión de 25. La cibernética, que significa en griego el arte del timonel, como la aviación, es un invento que ahorra mucho tiempo, cuando funciona, pero, a veces, se pierde en los aeropuertos e intentando entrar en Internet o llegar a lo que estás buscando. Es un lenguaje y lógica diferentes, a la que se adaptan mejor los jóvenes que los viejos, educados en su idioma y gramática, no ya solo porque sea en inglés, cuando se procede de otro idioma, es por las abreviaturas. La lógica de Aristóteles, como estudiamos en los capítulos sexto y duodécimo, renovada por la escolástica, no sirve para la informática que es simbólica y, el símbolo, significa media moneda, en latín, que los romanos se daban para reconocerse. A. Moles (Chomsky, 1994) diferencia la información semántica o denotativa y estética o connotativa. Esta segunda acepción es la que venimos definiendo desde el principio de este capítulo.

Dieciséis millones de usuarios españoles se conectan con el administrador de la red Telefónica, empresa que tiene filiales: Terra, Movistar y Lycos. De banda ancha existen seis millones de usuarios. Hay otros proveedores: Internet, que es universal; Arpanet, que es militar, e Intranet que es privado. Existen varios servidores: Google, Hotmail o MSN o Microsoft, Yahoo, Yacom, Mixmail, Jazzfree o Jazztel, Wanadoo, Telecom o Movilcom, Excita, Altavista, Teleline, Ticali o Bonti, Guay, 3.000. Iespana o Prodigy, AOL o Latinmail y Compuservice. Estos tres últimos, los primeros del año 1993. Los cuatro grandes son: Microsoft, Yahoo, AOL y Wanadoo, la mayor AOL al fundirse con Time y Warner en el año 2000. Yahoo la fundan dos jóvenes, J. Yang y D. Fito, para la compañía Inktami. Microsoft la crea B. Gates, en el año 1983, amasando la mayor fortuna del planeta. Google la crean S. Brin y L. Page, en el año 1996, dos jóvenes de la Universidad UCLA de California. Excite, desde el año 1995, compite con Wikipedia, Google, Yahoo y Lycos.

Cuatrocientos millones de usuarios completan la red global, dos millones de correos electrónicos o *e-mails* por segundo y cincuenta millones de páginas web. Se reparten: 42,6 % en USA, 23,8 % en Europa occidental, 20,6 % en Asia, 4 % en Ibeoamérica, 4,7 % en Europa del Este, 3,7 % en Oceanía y 0,6 % en África. El Tercer Mundo, que ya estudiamos (Hernáiz, 1983), seguirá siendo pobre, cada vez más, puesto que el continente negro tiene menos ordenadores que la isla de Manhattan, no ya la ciudad de N. York, según Manuel Castells (Castells, 2001). La ilusión de la amistad lejana, a través de Internet, es una de las características de la globalidad, como con el teléfono móvil, los jóvenes mayoritariamente se relacionan o chatean, se citan, se mandan mensajes, quedan, se gustan, pueden llegar a tener una experiencia sexual, y a otra cosa, que la vida es corta.

Internet es la sociedad de la información, más que la televisión y que los otros medios de comunicación de masas o *mass media*, es la mejor tela de araña planetaria, la noosfera de J.M.P. Teilhard de Chardin (Teilhard, 1966), el *volksgeist* o espíritu popular o universal de G.W.F. Hegel (Hegel, 1807), gaya de J. Lovelock, el mundo unitario de K. Jaspers (Jaspers, 1968) y la aldea global de H.M. McLuhan (McLuhan, 1960). La diferencia entre la sociedad de la información y la globalización terráquea, conceptualmente, en la práctica es Internet y la televisión respectivamente; la distancia filosófica son las teorías expuestas: la conciencia mediática o deshumanizada y la sensibilidad no alienada.

El ser humano ha recibido siempre, a lo largo de toda la historia de la humanidad, por la percepción sensorial o sensibilidad externa, unas treinta mil sensaciones por segundo, ahora llegan a la persona, a través de los medios

de comunicación muchas más, el individuo tiene superinformación. Como siempre, la sensibilidad externa producía la interna, la que nos interesa en el arte, en la religión, en la filosofía y en la ciencia, en el repliegue del espíritu hegeliano, por eso la sensibilidad es más real. Un alma insensible es menos real, en el sentido hegeliano, pues el cuerpo material está en la realidad. Volveremos sobre el tema en los capítulos tercero, octavo y décimo tercero. Una inteligencia que ha desarrollado la sensibilidad interna, pues la externa kantiana (Kant, 1984) o percepción es una parte de ella, tema del octavo capítulo, como la intuición o la imaginación, la reflexión o el pensamiento, el sentimiento o la emoción y la decisión o voluntad; si la ha desarrollado evolutivamente, por contradicción con las circunstancias, como explicamos en otro libro (Hernáiz, 1988), llega a la captación estética y ética.

El año 1945 se crea ENIAC (Electronic Numerical Integrator Analyser Computer) en Pensylvania (USA), por J. Presper y J. Mauchly, de treinta toneladas de peso, de treinta metros por tres y por uno, largo, ancho y alto respectivamente, con seis mil cables. El año 1949 se origina EDSAC (electronic delay storage automatic calculator) en Cambridge (Inglaterra), por M.Wilkes. IAS en Princeton (Norteamérica) por J.Bigelow. Mark en Harvard (USA) por Haken, en el año 1937, son los cuatro ordenadores de la primera generación. J.V. Atanasoff, en el año 1939, crea las palabras informática y cibernética.

La segunda fase es, a partir del año 1958, con la invención de los transistores. El año 1950 había 15 ordenadores; el año 1955, doscientos; el año 1960, 5.272; el año 1970, 200.000; el año 1980, 350.000; el año 1981, 694.000; el año 1982, 926.000; el año 1983; 1.500.000; el año 1984, 2.400.000; el año 1985, 3.300.000; el año 1990, 98.000.000; el año 1995, 222.000.000; el año 2000, 579.000.000; el año 2001, 625.000.000, alcanzando el número de teléfonos 600.000.000 y el de televisores 680.000.000 al acabar el milenio. El 75 % de los ordenadores están en Europa y Norteamérica, teniendo en cuenta que, del 25 % restante, la mayor parte están en Japón, Australia, Israel e Iberoamérica, para África y Asia no queda mucho.

Comparemos las cifras históricas de cualquier medio de comunicación individual con éstas, estamos hablando de un invento de hace medio siglo que ya, desde el estudio de Manuel Castells (Castells, 2001), han pasado nueve años, por lo tanto, estaremos en el billón americano o mil millones de ordenadores. La tercera generación comenzó en el año 1970, con los miniordenadores. La cuarta, en el año 1980, con los ordenadores personales.

La quinta, en el año 1979, con los ordenadores portátiles. La sexta o multimedia combina la cibernética, la televisión, el vídeo y el teléfono de tercera

generación, la primera es el eléctrico y, la segunda, el móvil o inalámbrico. N. Wiener (1894-1964), en el año 1948, con su libro sobre cibernética, como C.E. Shannon, en el año 1949, lanza la teoría matemática, llamando codificador al emisor de la teoría de la información: emisor, transmisor y receptor. Al medio de trasmisión le denomina señal y, al receptor, decodificador. A. Moles (Chomsky, 1994) llama noticia al transmisor. Se calcula que, cada año y medio, se duplica la información almacenada cibernéticamente. En el futuro habrá un basurero informático, como ahora el mar lleno de los desperdicios de siglos y de barcos hundidos, la atmósfera plena de información, la noosfera a tope de comunicación, el aire contaminado de *software*, aparte de la Tierra con el *hardwar*e y los restos materiales de coches, aviones y otras máquinas.

J. Bardeen, W. Brattain y W. Shockley, premio Nobel, descubrieron la utilización del germanio, en el año 1947, sustituido por el silicio, en el año 1954, por G. Teal, en el año 1974, el chip. En Los Ángeles, en el año 1975, se pone la primera tienda de venta de ordenadores, Apple en el año 1980, Macintosh en el año 1984, compitieron con IBM que, en el año 1961, vendía el PC u ordenador personal y el microprocesador, en el año 1981, descubierto por Noyce, en el año 1971, perfeccionando el circuito integrado de G.W.A. Dunner, en el año 1952. Desde el punto de vista de la teoría de la división del trabajo, en la sociedad tradicional o agrícola no había más que la que indicaba el sexo o la edad, en la sociedad industrial empezó, y en la posindustrial y en la superindustrial o de la información, se han calculado veinte mil oficios distintos, por el departamento de trabajo de USA. Véase el esquema 2.

El ratón, continuando con los inventos cibernéticos, lo creó D. Engelbart, el año 1945, en S. Francisco (Estados Unidos). Arpanet nació el año 1969, en USA, en el ámbito militar, dirigida por J. Licklider, el diseño fue de Bolt, Beronik y V. Newmann, paralelo a TCP/IP. La interfaz gráfica de Macintosh se originó el año 1968, por B. Atkinson. El correo electrónico lo inventó R. Tolimson, el año 1970, es el 85% de Internet. Módem se creó el año 1977, en Chicago, por W. Christensen y R. Suess. Unix nació el año 1979, en Carolina del Norte, por Truscott, Ellis, Bellavin y Rockwell. Bitnet se fundó en el año 1981, por IBM. Milnet se creó el año 1983, por los militares *yankees*. *World Wide Web* se originó el año 1989, por T.B. Lee y R. Calliau, como hemos dicho anteriormente. Linux se creó el año 1991, en el MIT, por L. Torvalds. Netscape se creó el año 1985. Cobol se creó en el año 1959. Windows en el año 1995. Napstar en el año 1999. Puntolón en el año 1990 y Wikipedia en el año 2000.

Manuel Castells (Castells, 2001), albaceteño profesor de la universidad de Barcelona, explica: “La cultura Internet tiene cuatro estratos: la tecnocrática,

la hacker, la comunicativa y la emprendedora (...) los protocolos TCP/IP de Arpanet y del sistema Unix, Uucp de Usenet News, Módem de PC, del programa www, del navegador Netscape y del servidor Apache. Otro sistema es GNU/Limux (...) Los lenguajes son: Java y Jini (...) El año 1980 existían tres culturas informáticas: Arpanet de máquinas PDP–10 y programa LISP, Unix con lenguaje C y PC de microordenadores, y lenguaje Basic". Microsoft, Motorola, Nokia, Intel, Cisco, Microsystems, Dell, Oracle, EMC, AOL, EBay, Amazon, H. Packard y Ericcson son las empresas multinacionales de informática. El índice Nadasq de la bolsa electrónica compite con el tradicional. Se calculan 550.000.000 de documentos cibernéticos, con un volumen de 1.500.000.000 de Gigas.

La pregunta racional, pues irracionales pueden ser infinitas, es por qué escribimos tantos datos informáticos. La idea es la siguiente: la historia de la comunicación plantea la estética desde las cuevas prehistóricas, como la de Altamira; hasta esa red cibernética de medio billón americano de documentos, creados en medio siglo, lo cual indica que, en la próxima centuria, será una cantidad billonaria europea, es decir, millón de millones.

Esa aldea global de H.M. McLuhan (McLuhan, 1960), de A.H. Toffler (Toffler, 1996), de J.B. Terceiro (Terceiro, 1996), de Manuel Castells (Castells, 2001) y de tantos otros pensadores que nos hablan de la realidad actual, como J. Lovelock, volviendo a los conceptos acuñados por J.M.P. Teilhard de Chardin (Teilhard, 1966), A.J. Toynbee (Toynbee, 1970), O. Spengler (Spengler, 1998), K. Jaspers (Jaspers, 1968) y de muchos otros historiadores que reflexionaron sobre la marcha de la humanidad, en el más puro sentido hegeliano (Hegel, 1830). El 10 de septiembre de 2009 en el XXII Congreso Iberoamericano de Sociología en Salto (Uruguay) y el 20 de mayo de 2009, en el Instituto Universitario Teniente General Manuel Gutiérrez Mellado de Madrid, dijimos que el espíritu absoluto hegeliano es la globalización.

Las tres dimensiones humanas: estética, ética y técnica se traslucen en este hecho: qué forma se le da, para qué se hace y cómo se crea. El arte, la religión y la ciencia confluyen, tal como veremos en otro próximo libro sobre ética, pero dejemos ese tema, por lo menos hasta el capítulo catorce, y volvamos al de Internet, como creador de la conciencia mediática, al lado de la televisión y de los otros medios de comunicación de masas o *mass media*.

Se habla de la inteligencia artificial y de sus tres fases: las décadas 1940, 1950 y 1960, ingenuamente; las décadas de 1970 y 1980, renunciando; las décadas 1990 y 2000 volviendo a querer crear la ciberbiología o relación de la informática con la biología, buscando el ordenador no solo con inteligencia racional y perceptiva sino emocional e intuitiva. S. Kubrick dirigió *2001, una*

odisea del espacio (XXVII), una película con el ordenador HAL que veía y oía, además de tener lógica. HAL son las letras anteriores a IBM, la fábrica de ordenadores, en la novela de A.C. Clarke, independientemente de que en Júpiter no hay más que gases. S. Spielberg ha hecho un filme sobre el tema del robot con sentimientos totalmente humanos (XLVIII). Robot es una palabra checa que significa humanoide.

B. Levinson dirigió la película *Acoso* (XLIX), interpretada por M. Douglas, la guapa D. Moore y D. Sutherland, sobre el tema tecnológico, aparte del sexual, el cibernético muy avanzado. I.Winklen realizó *Red* (L) interpretada por la bella S. Bullock.

Internet está considerado por Manuel Castells (Castells, 2001) una relación humana de tercera categoría, siendo las de primera los grupos sociológicos básicos: familia, amigos y colegio; los de segunda: trabajo, asociaciones políticas, deportivas, culturales y religiosas. Es una relación que pide menos esfuerzo físico y emocional, más mental, no hace falta levantarse de la silla y no hay que, como cuando se escribe una carta tradicionalmente, proponérselo.

Un nuevo idioma ha nacido en Internet: protocolo, *cookie*, web o página, portal, puerto del navegador, chip, infografía, cibernética, disco, ordenador, *e-mail* o correo electrónico, foro de debate, ratón o instrumento de manejo, chat, administrador, proveedor, usuario, diseño, red social, servidor, computadora, dominio o *domain*, *wiki* o colecciones de documentos, *nick* o mote o apodo, *hoax* o trampas, *spam* o propaganda comercial, clave o seguro, *login* o contraseña o *password*, *blog* o diario de bitácora, *hackers* o informáticos, *crackers* o *hackers* delincuentes, *mud* o *multiusers domains*, *software*, *hardware* y navegador o internauta. *Cookie* es un marcador digital que la página web coloca automáticamente en el disco duro del ordenador. *Software* es la programación, distinta de la información, *hardware* es la máquina. Las demás palabras son usuales, pero en otros contextos. Clave fue inventada por un guatemalteco. Chat y foro son intercambio de información.

La teoría de la información se desarrolla, sobre los estudios de C.E. Shannon (Terceiro, 1996), en el año 1916, con la teoría matemática de la complejidad de los sistemas organizados, tras la Segunda Guerra Mundial o civil europea, empezando como una cuestión militar, donde el esquema: emisor, transmisor y receptor se complica si el número de emisores aumenta, el de transmisores también y el de receptores, asimismo. Por su parte, D. Bell (Castells, 2001) estudia los sectores sociales: el primario o agrícola con el sesenta por ciento de la población en los países subdesarrollados industrialmente, el secundario o industrial con el veinte y el terciario o de servicios, con el otro

veinte. En las naciones desarrolladas, el primario tiene el 10 %, el secundario otro 10 % y el terciario, más del 80 %, siendo estas personas las que consumen mucha más información.

Manuel Castells (Castells, 2001) cree que hay tres posiciones en la información: las personas desinformadas, informadas y superinformadas. Las primeras repiten lo que dice la televisión, las segundas amplían sus fuentes de información a la prensa, la radio, el cine, los discos y los libros. Los individuos superinformados añaden Internet. Hay todas las combinaciones posibles, como desinformadas que repiten lo que dice la radio, informadas solo por Internet y superinformadas por todo. Estamos en la tercera revolución industrial; la primera, la capitalista, la del vapor, la inglesa del siglo XVIII, extendiéndose a Francia, Alemania y USA en el siglo XIX, Europa occidental, Canadá y Japón en la centuria XX, Rusia, Sudáfrica, Israel, Australia, Corea del Sur, Singapur, Formosa, China, Europa oriental e Iberoamérica en el siglo XXI, el Islam, India y África no llegarán hasta la centuria XXII, si llegan.

La época de lo políticamente correcto es la de la alienación de la conciencia mediática o deshumanizada de los medios de comunicación social o *mass media* o la rebelión de las masas de José Ortega y Gasset (Ortega, 1930) y la escuela del resentimiento de H. Bloom (Bloom, 1995, prólogo). La segunda revolución es la de consumo o del bienestar o neocapitalista, en la que están Norteamérica, Europa del Oeste y Japón. La tercera es la de la información o poscapitalista, que está empezando en esos tres bloques citados, los demás están en la segunda o primera o no han llegado. D. Bell (Castells, 2001) habla de la sociedad posindustrial, como R. Darendorf (Lucas, 2002) de la poscapitalista y A.H. Toffler (Toffler, 1996) de la superindustrial, véanse los esquemas 1 y 2 adjuntos.

<u>Esquema 1 de las sociedades industriales:</u>

Preindustrial	Industrial	Posindustrial	Superindustrial	
	1	2	3	revolución
tradicional	progresista	consumo	información	pensamiento
estancada	creciente	estancada		población
aldeana	ciudadana	suburbana		urbanización
ampliada	nuclear	informal		familia
machismo	feminismo	neohistoricista tecnocrática		ideología
XL a. de C.	XVII - XVIII	XIX - XX	XXI	fecha

La explicación es fácil: la sociedad preindustrial, tradicional o agrícola tenía el crecimiento de la población estancado, la urbanización era de tipo de aldea o pueblo o pequeña ciudad, la familia era ampliada a los padres, hijos, abuelos, tíos, primos y criados, la ideología sexual era machista y la política, dictatorial, así fue durante más de cincuenta siglos. La sociedad industrial o de la primera revolución, la cual coincide con la inglesa del año 1688, con el precedente del año 1640 y con la francesa del año 1789, continuada en los años 1830, 1848 y 1870, en toda Europa, pues cuando París se acatarraba, se decía, el Viejo Continente estornudaba; sigue teniendo vigencia el sentimiento tradicional, pero empieza el progresista con el conde C.R.H. Saint Simon (Saint Simon, 1825), como estudiamos en nuestra tesis doctoral (Hernáiz, 1983); tiene la sociedad un incremento demográfico, la gente se va a vivir a las urbes, la familia es nuclear de solo los padres y los hijos, el feminismo es la ideología sexual, las primeras feministas fueron las saintsimonianas y la democracia liberal, la política, cuyas ideas se desarrollan en Inglaterra y Francia en los siglos XVII y XVIII. Ya explicamos el precedente griego clásico, pero ahora no interesa. En la sociedad posindustrial o de la segunda revolución o de consumo o del bienestar, coinciden las revoluciones rusa, china, etíope, cubana e iraní en los países tercermundistas, se estanca el incremento de la población, vive en los suburbios de las macrópolis, la familia es informal, sin matrimonio religioso o monoparental, siguen las ideologías feminista y democrática, empezando la neohistoricista o revisión homosexual de la historia y la marxista (Marx, 1873). H. Bloom (Bloom, 1995: prólogo) llama escuela del resentimiento a: semiólogos, estructuralistas, feministas radicales, neohistoricistas y marxistas ortodoxos. Naturalmente nos referimos a semiólogos fanáticos, estructuralistas exagerados, feministas lesbianas, gays radicales ideológicamente y marxistas estalinistas. El siglo XX es su escenario, coincidiendo con el Mayo de 1968 en Francia y los precedentes de la caída del comunismo, en el año 1989.

M. Foucault, el homosexual neohistoricista que revisa la historia del tercer sexo perseguido, líder del mayo de 1968 en París (Francia) y, diez años después, a favor de la revolución iraní que derrocó al Sha de Persia y proclamó la república islámica integrista de Jomeini, lo cual es contradictorio, como veremos en el capítulo décimo, la izquierda política enamorada del islamismo. La sociedad superindustrial es la de la tercera revolución, la de la información o de Internet, también la espacial, a partir del año 1969, con la llegada a la Luna, pero es la centuria XXI, la de la conciencia mediática que no sabemos cómo va a afectar a las demás variables. L. Manovich (Castells, 2001) ha creado el concepto interfaz para conectar el cine y la informática,

como *Blade runner* (II) de R. Scott e interpretada por H. Ford, con Macintosh del año 1984. En la interfaz de la pintura y la cibernética está el formato horizontal que es el paisaje y el vertical el retrato.

Esquema 2 de las ideologías:

		herencia	medio ambiente		
	clasismo	inferior	dominio	movimiento obrero	progresismo
	racismo			negro	
	machismo			feminista	
progresismo	movimiento gay	genes	vicio	tradicionalis-mo	
	droga				
	juego				
	alcohol				
	tabaco				

La explicación es sencilla, en la ciencia se discute si la causa es la herencia genética o el medio ambiente, de las clases sociales, para la derecha política es natural mientras que para el movimiento obrero es una situación de dominio injusto que el progresismo de la izquierda combate. La raza blanca superior a las otras es natural para los conservadores y no para los liberales. La superioridad masculina igual, causada por la naturaleza y no por la sociedad. Pero el progresismo cambia, con respecto al movimiento gay, defendiendo que es genética la causa de la homosexualidad y no adquirida, igual que la adicción a la droga, al alcohol y al juego, mientras que para el tradicionalismo son vicios, en el tabaco coinciden ambas posturas. Estos temas son los principales de los medios de comunicación de masas, por lo tanto, los creadores de la conciencia mediática o deshumanizada.

El concepto filosófico de alienación es fundamental para entender la conciencia mediática de los medios de comunicación de masas o *mass media*, por lo tanto, analicemos a G.W.F. Hegel, tal como expusimos en el Congreso de Sociología de Benghasi (Libia) el 5 de mayo de 1983 y en radio América el 20 de agosto de 1983 en B. Aires (Argentina); teniendo en cuenta que no es la derecha hegeliana de F.W. Nietzsche, D.F. Strauss, Renán y A. Schopenhauer ni la izquierda de F. Engels, B. Bauer, M. Stirner, K. Marx y de su maestro L. Feuerbach, discípulo directo de Hegel. El concepto del superhombre, plasmado políticamente en el *führer* A. Hitler, en el *duce* B. Mussolini y en el caudillo Francisco Hermenegildo Teobaldo Franco Bahamonde, nada tiene

que ver con la sensibilidad humana, al igual que la lucha de clases sociales que lleva a la dictadura del proletariado con V.I. Lenin, J.B. Stalin, M.T. Tung, Fidel Castro y otros dirigentes comunistas.

Dios es el movimiento hacia lo infinito.
G.W.F. Hegel

Tercer capítulo: G.W.F. Hegel

Este capítulo fue publicado por la revista de la Sociedad Iberoamericana de Autogestión de la Universidad de Valencia, en diciembre de 2009, donde fue ponencia en las Jornadas Sociales habidas en diciembre de 2008. También fue ponencia en el XXI Congreso de la Asociación Iberoamericana de Sociología, celebrado en Santiago de Chile en septiembre de 2008.

Guillermo Jorge Federico Hegel (27-8-1770, 14-11-1831) nace en Sttugart (Würtemberg), ciudad alemana que conserva todavía su casa, en medio del barrio de la prostitución; estudió en el seminario protestante de Tübinger Sift, con el poeta F. Hölderlin y el filósofo F.W.J. Schelling, admiradores los tres estudiantes de la Revolución francesa; se casó en Nuremberg, con M. Tucher; siendo profesor de las universidades de Heidelberg, Nuremberg, Jena y Berlín, la capital germana donde murió. Escribió catorce libros, relacionados en la bibliografía, donde analiza la historia de la humanidad en las *Lecciones de la filosofía de la historia* (1830) en Berlín, la ciencia en la *Filosofía de la naturaleza* (1827) también en Berlín, la dialéctica en la *Ciencia de lógica* (1812) en Nuremberg, la religión en la *Filosofía de la religión* (1828) en Berlín, el arte en la *Estética* (1829) en Berlín, la *Enciclopedia* (1817) en Hedelberg, la ética, la moral y el derecho en la *Filosofía del derecho* (1821) también en Berlín, la sicología, la antropología y la fenomenología que es la ciencia de los sentimientos, en la *Fenomenología del espíritu* (1807) en Jena, lo mismo que los seis libros menores, según W. Kaufmann (Kaufman, 1968), uno de sus críticos.

Hayn es la derecha hegeliana (...) la gran Enciclopedia es la segunda edición del año 1827 y de la gran Lógica que había sido publicada por primera vez en el año 1812 (Hegel, 1817: 30). La filosofía del derecho es del año 1820 aunque se publique en el año 1821 (Hegel, 1817: 11). Aristóteles es incorporado en la tercera edición de la Enciclopedia en el año 1830 (Hegel, 1817:

32). Los filósofos no cumplen las consecuencias de sus afirmaciones (Hegel, 1817: 65). La ética busca la libertad (Hegel, 1817: 68). El fin de la vida fue buscado por Sócrates, Platón y Aristóteles (Hegel, 1817: 69). Tema del capítulo once. Homero dijo que había el lenguaje de los dioses y el de los seres humanos (Hegel, 1817: 71). El animal tiene alma pero no espíritu (Hegel, 1817: 72). Cuestión del capítulo catorce.

Platón y mejor Aristóteles diferenciaron la idea de las formas (Hegel, 1817: 78). Volvemos otra vez al capítulo once. Dante no tuvo en cuenta las puertas del Cielo (Hegel, 1817: 87). Regresamos al capítulo catorce. Nuestro Señor Jesucristo no es el objeto de la fe en cuanto persona (Hegel, 1817: 88). La naturaleza es la contradicción no superada (Hegel, 1817: 305). La naturaleza es un sistema escalonado (Hegel, 1817: 308). Aristóteles dijo que el gozo está en la teoría (Hegel, 1817: 90). Otra vez el capítulo once.

La filosofía es la contemplación de los objetos (Hegel, 1817: 100). Volvemos al capítulo catorce. El pensamiento surge después de la experiencia... libertad, espíritu y Dios (Hegel, 1817: 110). Parménides y Heráclito llegaron al concepto universal (Hegel, 1817: 115). La Enciclopedia repite temas de la Lógica. La metafísica es la ciencia de las cosas plasmadas en los pensamientos (Hegel, 1817: 131). El pensamiento examina las determinaciones de las cosas (Hegel, 1817: 134). El empirismo es el pensamiento objetivo de las cosas (Hegel, 1817: 139). Las categorías son la conciencia subjetiva (Hegel, 1817: 144). El alma es espacial (Hegel, 1817: 147).

El elemento dialéctico de lo lógico (Hegel, 1817: 150). Cuestión del capítulo sexto. La representación empírica del mundo de D. Hume (Hegel, 1817: 151). Volvemos al capítulo catorce. La substancia absoluta de B. Espinoza es el espíritu absoluto (Hegel, 1817: 153). La crítica kantiana del argumento ontológico (Hegel, 1817: 155). Tema del capítulo séptimo. La belleza artística de F. Schiller (Hegel, 1817: 159). Regresamos otra vez al capítulo trece. La conciencia individual se modifica por la colectiva (Hegel, 1817: 175). R. Descartes y su *cogito ergo sum* es la racionalidad (Hegel, 1817: 179).

Podemos apreciar cómo la dialéctica o *aupheben* de la tesis, antítesis y síntesis, tríadas que forman, no solo el pensamiento hegeliano, sino la forma de los capítulos, apartados y párrafos (1812 y 1821), tal como estudiamos (Hernáiz, 1999); se configura sintéticamente su filosofía: tesis, la <u>lógica</u>; antítesis, la <u>filosofía de la naturaleza</u> y síntesis, la <u>filosofía del espíritu</u>; la cual en la tesis es la filosofía del <u>espíritu subjetivo</u>, la antítesis la filosofía del <u>espíritu objetivo</u> y la síntesis la filosofía del <u>espíritu absoluto</u>; es el alma colectiva o *volksgeist* o espíritu popular, es lo universal, frente a lo individual

de la persona y a lo particular de la raza, la clase económica, el sexo, la nación, la profesión laboral y el estatus social. La parousia del Juicio final convierte a la historia de la humanidad en teodicea, escribió (Hegel, 1830: 102) y también, el problema de la historia es la historia del problema.

Los doscientos once países y miles de regiones de la Tierra son lo particular, solo quince centurias doradas, en siete imperios históricos, alcanzaron la universalidad, pues aunque hubo más imperios, no basta lo militar si no va unido a lo cultural, por ejemplo, los mongoles, los aztecas o los hititas. Los chinos, los egipcios, los judíos, los hindúes y los incas no salieron de sus fronteras, según O. Spengler (Spengler, 1934), K. Jaspers (Jaspers, 1968) y A.J. Toynbee (Toynbee, 1970). La morfología de la cultura cree en la ley hegeliana del crecimiento, madurez y decadencia de las civilizaciones. J.M.P. Teilhard de Chardin (Teilhard, 1968) y H.M. McLuhan (McLuhan, 1960) creen, como Jaspers, en la cultura unitaria, llamándola respectivamente noosfera y aldea global.

Las siete universalidades son: el Imperio romano, el persa-macedónico, el español, el francés, el alemán-austriaco, el soviético y el inglés-*yankee*. Los quince siglos de oro: judío del X a. C., ateniense del V a. C., persa de la misma fecha; chino, igual; hindú, lo mismo; romano, del I d. C. y del XV, galo del X y del XIX, hispano, del XIII y del XVI; germano-austriaco, del XVIII; británico, del XIX; ruso, del XX y norteamericano, del XX. Occidente ha sido hecho por siete ciudades: Madrid, París, Londres, Berlín, Viena, Roma y Atenas. Se han incorporado Moscú o tercera Roma, N. York, Pekín y Tokio. Estambul o Constantinopla o Bizancio o segunda Roma, Damasco, El Cairo, La Meca, Persépolis, Jerusalén y Benarés son Oriente. Florencia es continuación de Roma, Toledo de Madrid y Occitania de París. El *corsi y ricorsi* de la historia, que decía J.B. Vico (Vico, 1981), es decir, el ir y volver, o sea, la repetición. No es que Hegel dijera exactamente estas palabras, era su idea de la historia de la humanidad, **la implicación de la fenomenología en la terminología**.

Siendo la filosofía del espíritu subjetivo subdividida, a su vez, la tesis es la <u>sicología</u>, la antítesis es la <u>antropología</u> y la síntesis es la <u>fenomenología (Hegel, 1817: 433, 434, 437 y 439)</u>; mientras que, en la filosofía del espíritu objetivo, la tesis es el <u>derecho</u>, la antítesis es la <u>moral</u> o moralitat y la síntesis es la <u>ética</u> o eticidad (Hegel, 1812: 339); por fin, la tesis de la filosofía del espíritu absoluto es la <u>historia</u>, la antítesis es el <u>arte</u> y la síntesis es la <u>religión</u>. Criticándole el historicismo K.R. Popper (Popper, 1955) y H. Marcuse (Marcuse, 1967). Complicándolo más, las tríadas dialécticas hegelianas son casi infinitas, esquemáticamente sería: primera tesis, Dios o la <u>idea</u>; primera

antítesis, la naturaleza (aquí es donde K. Marx [Marx, 1873] realiza la famosa inversión, diciendo que primero es la naturaleza y segundo la idea) y primera síntesis, el ser humano. En la cita de Guillermo Cabrera Infante (Cabrera, 1971): La naturaleza propone, Dios dispone y el ser humano postpone; podemos seguir el razonamiento de la primera tríada.

En la *Filosofía de la naturaleza* (1812: 168 y 169, 1817: 311) propone: 1) mecánica, 2) física y 3) orgánica u organología, a su vez, la mecánica: 1) espacial y temporal, 2) finita o del movimiento o de la velocidad o tiempo dinámico o relación espacio y tiempo, y 3) absoluta o infinita o del movimiento libre o del alma colectiva o *volksgeist* o espíritu universal, siendo la física la individualidad universal, la particular es la ley de la gravedad y la total la libertad física, la universal es la de los cuerpos celestes, los elementos químicos y los procesos metereológicos, la particular es la del peso específico, la cohesión en el sonido y en el calor, y la total es la del magnetismo, electricidad y química, los cuerpos celestes son el punto, la línea y la superficie, y los metereológicos son la luz, el aire y la oscuridad (Hegel, 1812: 194, 195, 205, 216 y 242, 1817: 312, 316, 317, 319, 341, 347, 349, 358, 360, 362, 367 y 403), según los esquemas 9 y 3 adjuntos, tríadas décimo octava a vigésimo séptima. En el capítulo quince volveremos sobre la definición de tiempo como unidad negativa del ser afuera de sí, en el presente, pasado y pretérito, y el espacio como la contradicción del ser uno fuera de otro.

La persona, en tanto en cuanto es alma, se convierte en tesis de la segunda tríada dialéctica hegeliana cuya antítesis es el cuerpo y la síntesis el espíritu subjetivo. La tercera tríada dialéctica hegeliana tiene como tesis el espíritu subjetivo o autorreflexión, como antítesis el espíritu objetivo o individuo que reflexiona en la voluntad (Hegel, 1817: 522) y como síntesis el espíritu absoluto o *volksgeist*. Recordemos que, acabamos de explicar, el espíritu absoluto es la historia de la humanidad, el arte y la religión, ésta sería la cuarta tríada dialéctica hegeliana. La historia, a partir de Hegel, es un conjunto de procesos sociales que convergen, siendo unos sometidos y otros dominantes, alternándose los dominados. El individuo es el ser humano y la autorreflexión es la reflexión o pensamiento que se piensa a sí mismo. La quinta tríada dialéctica hegeliana, como hemos expuesto, es la del espíritu subjetivo: sicología, antropología y fenomenología.

La sexta tríada dialéctica hegeliana, también la hemos señalado, es la del espíritu objetivo: derecho, moral y ética (Hegel, 1817: 525 y 526). La conciencia desdoblada, la dialéctica del amo y del esclavo, no en un sentido social, sino sicológico, la acepción de la palabra; aunque luego el marxismo

(Marx, 1873), en el relativismo nocturno, creerá que todos los gatos son pardos, según la expresión hegeliana (Hegel, 1807: 15); es la alienación espiritual de la parte de la conciencia sometida. La séptima tríada dialéctica es la ética: familia, sociedad civil y constitución política (Hegel, 1817: 540). La octava es el alma: natural, individual y colectiva (Hegel, 1817: 343).

El *volksgeist* o espíritu popular o espíritu universal o espíritu absoluto o alma colectiva religiosa (Hegel, 1817: 587) es la tesis de la novena tríada dialéctica hegeliana, cuya antítesis es la filosofía y síntesis el arte (Hegel, 1817: 582). El *volksgeist* es la patria, cuando no se cree en el alma colectiva (Hegel, 1817: 580), que es la realidad de la existencia y del espíritu absoluto, no se es nacionalista, el internacionalista cree en la clase social y no en el espíritu popular, los obreros de los distintos países tienen más en común que con la burguesía paisana. Frente a los internacionalistas, los paletos que no ven más allá de la torre del campanario de la iglesia de su pueblo, como siempre, en el término medio está la virtud, tal como expuso Aristóteles (Gambra, 1965), nacionalista y ecuménica, defender lo nuestro positivo, no lo negativo, para querer también lo positivo ajeno.

La filosofía, asimismo lo hemos dicho, es: lógica, filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu, es religión y arte, el primer silogismo (Hegel, 1817: 591) es la idea que se sabe a sí misma (Hegel, 1817: 594), siendo la décima tríada dialéctica hegeliana. El segundo silogismo es el fenómeno (Hegel, 1817: 603) y el tercero el espíritu absoluto (Hegel, 1817: 604). La undécima es el arte antiguo como tesis, el griego como antítesis y el cristiano como síntesis. El arte es la espiritualización de la sensibilidad humana, lo racional es más real, lo sensible es más real (Hegel, 1829, 1821 y 1812: 15), la vocación del arte es la libertad humana. La duodécima es la estética simbólica como tesis, la clásica como antítesis y la romántica alemana como síntesis (Hegel, 1812: 385), recordemos que era la época contemporánea de Hegel, como escribe T.W. Adorno (Adorno, 1969). La décimo tercera es la religión natural como tesis, la individual como antítesis y la absoluta como síntesis.

La décimo cuarta es la sicología como tesis, la sociología como antítesis y la antropología como síntesis; por supuesto la terminología moderna de sociología, la cual nacía con el positivismo, no la utiliza Hegel. La décimo quinta tríada dialéctica tiene a la familia como tesis ética, a la sociedad como antítesis y al estado como síntesis (Hegel, 1812: 351 y 1817: 551) parecida a la séptima, pero la sociología se convierte en la ética y el estado en la constitución política, siendo la substancia ética autoconsciente y la esencia de la historia universal. La décimo sexta tiene como tesis familiar al yo, como antítesis al tú y como síntesis al él.

Esquema 3 de G.W.F. Hegel:

- Dios
- Naturaleza
- Persona – alma
  - cuerpo
  - espíritu – subjetivo
    - objetivo
    - absoluto – historia
      - arte
      - religión
- Espíritu subjetivo – sicología
  - antropología
  - fenomenología
- Espíritu objetivo – derecho
  - moral
  - ética
- Espíritu absoluto – alma colectiva
  - filosofía
  - estética
- Ética – familia
  - sociedad
  - constitución
- Arte – antiguo
  - clásico
  - cristiano
- Religión – natural
  - individual
  - absoluta
- Filosofía – lógica
  - filosofía de la naturaleza
  - del espíritu
- Estética – simbólica
  - clásica
  - romántica
- Alma – natural
  - individual
  - colectiva

Alma colectiva – sicología
sociología
antropología
Sicología – yo
tú
él
Sociología – familia
sociedad
estado
Estado – libertad natural
general
universal
Lógica – doctrina del ser
de la esencia
del concepto
Naturaleza – mecánica
física
orgánica
Mecánica – espacial y temporal
movimiento finito
infinito
Física – universal
particular
total
Orgánica – geología
biología
zoología
Universal – de los cuerpos celestes
elementos
metereológicos
Particular – peso específico
cohesión – sonido
calor
Total – magnetismo
electricidad
química
Metereológicos – luz
oscuridad
aire

Celestes – punto
línea
superficie

La ciencia no es el tema hegeliano, así critica a I. Newton (Hegel, 1812: 226) en la teoría del color que luego desarrollarían G.W. Goethe, E. Delacroix y G. Seurat. Pero sí acierta en la filosofía de la libertad.

La décimo séptima tríada dialéctica hegeliana tiene, como tesis estatal, la **libertad** natural, como antítesis la **liberta**d general o de arbitrio y como síntesis **la libertad** universal; la cual es la libertad de conciencia religiosa kantiana o fenomenológica, mientras que la natural es la libertad marxista o económica o de fondo y la general es la *générale roussoniana* (Rousseau, 1981) o de *tous*: de información o de prensa o de televisión o de radio o de comunicación o de palabra, sindical o de huelga, de circulación o de viajar, política o de manifestación, formal o de enseñanza o de educación, social o de asociación o de partidos políticos o de elecciones, aunque el suizo no las definiera así. J.J. Rousseau (Sabine, 1974) postulaba la educación natural de los niños, pero a sus hijos los metió en un orfanato. K. Marx (Sabine, 1974) predicaba la igualdad de los proletarios con los capitalistas, pero él le hizo un hijo a su criada, aparte de tener tres hijas con su esposa que era de familia rica. C.L.S. Montesquieu (Sabine, 1974), que era masón, dividio los poderes en ejecutivo o gubernamental, legislativo y judicial, como garantía de la libertad, pero E. Burke (Sabine, 1974) habló del cuarto poder de la prensa, en Bristol (Inglaterra), en el año 1774, hoy habría que decir de la televisión, aparte del quinto poder moderador del jefe del estado.

La libertad universal hegeliana (Hegel, 1821), o de conciencia kantiana (Kant, 1984) que analizamos en el capítulo quinto, se sujeta a una escala de valores ética, mientras que la natural hegeliana, según A. Plebe (Plebe, 1976) o económica marxista (Marx, 1873) está reglamentada por el instinto y, por último, la general hegeliana o roussoniana (Rousseau, 1981) no tiene normas morales y físicas, deontológicas y geográficas, religiosas y biológicas, es decir, solo sociales. R. Aron (Aron, 1991) distinguió las tres libertades: formal, de fondo y verdadera, es decir, liberal, socialista y religiosa. La verdad nos hace libres, según la Biblia (Biblia, 1960), pues la mentira esclaviza, más que la tiranía y el trabajo.

La libertad en Platón (Gambra, 1965), que veremos en el capítulo undécimo, y Aristóteles (Gambra, 1965), que examinaremos en el capítulo duodécimo, era la libertad de unos pocos ciudadanos: hombres, amos y griegos, no las mujeres de los eupátridas, los esclavos o ilotas y los extranjeros o metecos; el

derecho de gentes y la ley natural; la libertad kantiana y hegeliana es extensiva a mujeres; esclavos y bárbaros, siervos y extranjeros, en la terminología posterior, ahora serían trabajadores y emigrantes, el derecho civil de J. Bodino (Sabine, 1974), añadido a los otros dos; en este periodo histórico que vivimos se hace necesario, en la nueva Edad Media, que explicamos (Hernáiz, 2004); como hicieron S. Agustín de Hipona (Uscatescu, 1983: 15) y Santo Tomás de Aquino (Santo Tomás, 1265) el Buey mudo o Doctor seráfico, moderar la libertad, poner vallas al campo, controlar a los que confunden el todo con la parte y la causa con el efecto, principios de la escolástica, como ahora veremos en el capítulo sexto. Benedicto XVI, el papa actual, ha escrito (Ratzinger, 2008: 213) que la libertad no es de uno solo sino de todos.

Yo soy yo y mi circunstancia.
José Ortega y Gasset

Cuarto capítulo: El condicionamiento social

Este capítulo fue publicado por la revista de la Sociedad Iberoamericana de Autogestión de la Universidad de Valencia en diciembre de 2009.

Las clases sociales han sido distintas en cada civilización: en China eran mandarines los intelectuales y militares los aristócratas, luego estaban los campesinos, los comerciantes, los esclavos y los bárbaros o extranjeros. En el Egipto faraónico, los escribas compartían con los sacerdotes la intelectualidad, los militares también eran la clase alta, siendo los campesinos y esclavos la baja. En la India los brahamanes eran los curas y los sabios, los sutras los agricultores, los vaysias los de la actividad mercantil, los ksatriyas los del ejército y los parias los intocables o sin casta. G.W.F. Hegel habla del tema de las castas como veremos en el capítulo octavo. Los modos de trabajo y hábito son las clases sociales (Hegel, 1812: 354).

En el Israel bíblico, los levitas eran los sacerdotes, los amhaarez los esclavos, luego había campesinos, comerciantes, hidalgos, artesanos en gremios asociados y gentiles o extranjeros. En la Arabia antigua los ulemas eran los curas, los amma los campesinos, los sagaliva los esclavos, los mawlas los extranjeros, los jassa los militares y también había comerciantes en la la civilización extendida con el islamismo. En el Perú prehispánico o Tawantisuyo o Imperio de los cuatro cuartos, los yamas eran los intelectuales, los curacas los que se dedicaban a la actividad mercantil, los orejones los hidalgos, los canaris los del ejército y asimismo existían sacerdotes y agricultores. En el México precolonial o Imperio del anahuac, los tlacuiloanime eran los intelectuales, los calpullis los curas, los maccahuallis los campesinos, los tamenes los comerciantes, los tlamenes los esclavos, los mayenques los hidalgos, los pipliltin los extranjeros y los pochtecas los militares.

En la Persia anterior al Irán, los katuras eran los sacerdotes, los osgaras los campesinos, los anukekis los hidalgos, los sabaysas los aristócratas y también

había esclavos. En el Japón antiguo, los samurais eran los hidalgos, los chonin los artesanos, los deinyas los militares y asimismo existían campesinos y esclavos. En la antigua Ghana, los dyong eran los esclavos, los horro los hidalgos, los ulusu los herreros y los diali los militares. En Babilonia eran los nobles, los campesinos, los esclavos y los mushkonis o artesanos.

En la Grecia clásica, además de los amos o eupátridas o pedieos y los esclavos o ilotas, campesinos o clerugos u honestiores, según K. Marx (Marx, 1873), aparte de que ignoraba las clases sociales de las otras civilizaciones, estaban los bibliographoi o escritores, los gorgos o curas, los libertos o antiguos esclavos, los aristoi o diacrios o hidalgos, los metecos o bárbaros y los demiurgos o paralios o artesanos. En Roma los librarii eran los intelectuales, los pontífices los sacerdotes, los homilibres los agricultores, los equites los hidalgos, los plebeyos los artesanos, los patricios los nobles y también había libertos y esclavos, en una proporción mayor, trescientos de media por amo que la Hélade, en la cual eran quince.

En la Europa medieval los estamentos eran los de los monjes, mitad curas y mitad escritores, con un trece por ciento de la población, los siervos de la gleba con un setenta, los hidalgos o hijos de algo con un tres, los gremios de artesanos con un nueve y los nobles con un cinco. Las clases sociales occidentales de ahora son la alta de los capitalistas, la clase media con los pequeños burgueses, los intelectuales, los obreros profesionales, restos de aristocracia, del ejército y de la Iglesia, y la clase baja de marginados y emigrantes tercermundistas.

El proceso histórico ha ido sustituyendo a unas clases sociales por otras, así en la Prehistoria, los chamanes por los guerreros, en la Edad Antigua, los amos de los esclavos que en la Edad Media fueron los sacerdotes, en la Edad Moderna los burgueses sustituyen a los nobles, en la Edad Contemporánea los obreros a los capitalistas en el comunismo y en la Era Atómica los homosexuales y las feministas intentan dominar. La cuestión que nos interesa es que no es cierto el determinismo, en tanto en cuanto aniquilación de la libertad humana, por la clase económica, lo que no significa negar su condicionamiento, igual que el sexual, el cultural, el generacional y todos los que se quieran.

La derecha política, el idealismo filosófico y el pensamiento religioso no creen en las clases sociales porque lo hacen más en el individuo, mientras que la izquierda política, el materialismo filosófico y el ateísmo sí creen en las clases sociales pero desde el punto de vista marxista, es decir, solo dos: la dominante y la dominada, en la antigüedad los amos y los esclavos, en el medioevo los señores feudales y los siervos de la gleba y, en la modernidad,

los capitalistas y los proletarios. K. Marx adaptó las ideas hegelianas de la filosofía alemana a las saintsimonianas de la política revolucionaria francesa, como veremos en el capítulo noveno, además de a la economía clásica inglesa. Como hemos visto rápidamente, en cada civilización había varias clases sociales, entre la superior y la inferior, las llamadas clases medias, entre los amos y los esclavos, los libertos, los soldados, los sacerdotes, los intelectuales y los comerciantes, entre los nobles y los vasallos, los curas, los hidalgos y los burgueses, entre los grandes empresarios y los obreros, los pequeños empresarios, los intelectuales, los militares, los sacerdotes y los trabajadores autónomos.

Tanto en I. Kant como en G.W.F. Hegel el tema principal es el de la libertad.
E. Fromm

Quinto capítulo: El determinismo

Este capítulo fue publicado por la revista de la Sociedad Iberoamericana de Auogestión de la Universidad de Valencia en diciembre de 2009.

Hay cinco espacios de la libertad: el físico, el político, el económico, el higiénico y el moral. La libertad social o general o de información o de comunicación o política o sindical o formal o de circulación es la que nos interesa. Pongamos un ejemplo, la pornografía. ¿Tiene derecho la persona a hacer lo que quiera? En el caso de la pornografía, o sea, exhibir imágenes fotográficas, cinematográficas, televisivas, videográficas e informáticas de desnudos eróticos, desde el punto de vista de la libertad universal, no, desde el ángulo de la libertad natural, sí y desde el enfoque de la libertad social, sí y no, sí con reservas, sí con excepciones, sí a la imagen sexual pero no a la de niños desnudos. La libertad de comunicación ha de permitir iconos eróticos para no caer en un puritanismo inquisitorial, pero no imágenes sexuales de la infancia. La pornografía ha de tener un límite en el campo de la información. La película *El escándalo de Larry Flyn* (LI) dirigida por M. Forman defiende la libertad absoluta para la prensa escrita y audiovisual, no solo en el caso del sexo, también en el de la violencia, no solo para lo erótico, asimismo para la agresividad, no solo para lo pornográfico, igualmente para lo escabrosamente morboso.

Las imágenes pornográficas en vídeos y por Internet con niños, la pederastia, han de restringirse en el ámbito de la comunicación. Hay que actualizar el pensamiento hegeliano, como veremos en el octavo capítulo, el derecho es la forma de la libertad, expone K. Papaioannou (Papaioannou, 1981), adaptándolo a la realidad actual. El derecho a la información no solo ha de limitarse moralmente, como acabamos de exponer, también ha de contenerse éticamente, en tanto en cuanto se refiere al derecho personal de la privacidad, al menos en los cinco espacios: sexual o natural, económico

o social, estético o político, positivo o moral e higiénico. El erótico lo hemos expuesto, el espacio físico; el social, el espacio económico, el de los gobernantes y gobernados, la elite y la masa; es decir, como los dirigentes no tienen vida privada, ha de saberse qué hacen con los dineros públicos, todo cargo ha de exponer su propiedad al empezar y al acabar su función. Los artistas y seudo que están siempre en las revistas del corazón tampoco se pueden quejar del agobio periodístico; luego está, es el espacio de la ley positiva y el derecho de las masas que no es el de gentes. Delimitemos el quinto espacio, con una verbigracia. Véase el esquema 4 adjunto.

Esquema 4 de la libertad:

ámbito –	espacio –	ideología –	economía –	revoluciones -	pensadores
formal –	ley natural –	liberalismo –	capitalismo – escuela clásica	francesa e inglesa –	J.J.Rousseau y la ilustración
de fondo –	social -	socialismo -	comunismo –	rusa y china -	K. Marx y la izquierda hegeliana
de masas –	higiénico –	fascismo -	nacional socialismo –	alemana e italiana –	F . W Nietzsche y la derecha hegeliana
global -	político –	positivismo –	neocapitalismo –	feminista y gay –	I. Kant y el neopositivismo
fenome–nológica	ley positiva–	humanismo–	socialismo– tercermundista	racial y religosa –	G.W.F. Hegel y el existencialismo

Pongamos un ejemplo de los **cinco espacios de la libertad humana**, un vagabundo en el centro de la gran ciudad, un *streetman* o un *clochard*. Un pueblo, una pequeña urbe, un barrio popular de la macrópolis o un país subdesarrollado, todavía están en el pasado, el futuro se ve en el presente del centro de un gran burgo. Un vagabundo se tumba en un banco público, en el cual caben cuatro personas sentadas, por lo tanto, ocupa el espacio físico cuádruple de la libertad que le corresponde. Hasta ahora, en la protohistoria de la humanidad, pues en la prehistoria no había vagabundos, no importaba. La marginación social comienza estrictamente con el desarrollo industrial, en la Edad Contemporánea, pues en las edades Antigua, Media y Moderna, no existía, los esclavos, siervos y criados no se iban a vivir a la calle, son los proletarios que se vuelven lumperproletariados, por una cuestión sicológica de desclase social.

El derecho romano, heredero de la filosofía griega clásica y de la jurisprudencia mesopotámica, consideraba que **el ciudadano era libre**, por ello, la ciudadanía se hizo extensiva de Roma a Italia y en el año 212, por el

edicto Caracalla, a todo el Imperio. En la verdadera historia que comienza ahora, hay un concepto nuevo: la masificación, somos seis mil quinientos millones de individuos. En virtud de lo cual, el espacio físico de la libertad del ciudadano, no todavía del campesino y del tercermundista, ha de ser restringido, un vagabundo no debe tumbarse en un banco público, pues ocupa el espacio de cuatro sujetos. Si ponemos otros ejemplos igual: coches mal aparcados, casas suntuosas (ocupan el espacio de edificios de viviendas), derroche del agua (gastamos en Occidente lavándonos los dientes lo que en el Tercer Mundo tienen para beber una familia), los canales televisivos se ponen de acuerdo para colocar los anuncios publicitarios al mismo tiempo y teléfonos móviles en los autobuses u otros lugares públicos, no deben aguantar los demás la conversación privada.

El Tercer Mundo ya lo estudiamos (Hernáiz, 1983: 441 y ss.), es la parte pobre de la Tierra, aunque se pueden especificar cinco divisiones: el Primer Mundo capitalista, con el 70 % de la riqueza y el 15 % de la población, constituido por 37 naciones muy ricas de Europa, Norteamérica y Japón. Todavía son pobres las siete antiguas comunistas que han entrado en la Unión Europea, por lo tanto, se quedan en 30. El Segundo Mundo socialista, con el 5 % de la riqueza y el 30 % de la población, constituido por seis países pobres comunistas, a los que hay que añadir los siete anteriores. El Tercer Mundo subdesarrollado industrialmente propiamente dicho, con el 10 % de la riqueza y el 35 % de la población, lo forman 138 naciones pobres. El Cuarto Mundo hambriento, con el 0 % de la riqueza y el 5 % de la población, constituido por 25 países muy pobres, todos africanos menos Haití. El Quinto Mundo desarrollado, con el 15 % de la riqueza y el 15 % de la población, formado por diez naciones ricas: Australia, N. Zelanda, Omán, Kuwait, Bahréin, EAU, Corea del Sur, Singapur, Taiwan e Israel. Véase el esquema 5 adjunto.

Esquema 5 de los Mundos:

Primer Mundo capitalista – 70 % - 15 % - 30 naciones muy ricas.
Segundo Mundo comunista – 5 % - 30 % - 13 pobres.
Tercer Mundo subdesarrollado – 10 % - 35 % - 138 pobres.
Cuarto Mundo hambriento – 0 % - 5 % - 25 muy pobres.
Quinto Mundo desarrollado – 15 % - 15 % - 10 ricas.

El hambre tiene siete causas: las multinacionales pagando las materias primas como quieren, los gobiernos corruptos, las masas analfabetas, las antiguas metrópolis, las catástrofes naturales, el subdesarrollo industrial y

el lujo capitalista. D.S. Landes (Landes, 1999) escribe que hay tres clases de países: los que no comen, los que lo hacen y los que se preocupan por el colesterol. Compara los 16 países ricos por su renta per cápita. Véase el esquema 6 adjunto. Hay que especificar que España, la cual en el año 1830 no tenía censo siquiera, desde el año 1970 ha experimentado la mayor subida, hasta el octavo puesto. También que Rusia ha descendido, pasando del segundo al Tercer Mundo, a consecuencia de la caída del muro de Berlín y fracaso del comunismo, en el año 1989. Manuel Castells (Castells, 2000) hace otro estudio comparando los continentes tercermundistas. Véase el esquema 7 adjunto.

Esquema 6 de las 16 naciones ricas:

USA 1830 – 240 dólares – 1970 – 3.605.

Canadá	280		3.005	
Suecia	235		2.965	
Suiza	240		2.785	
Alemania	240		2.705	
Dinamarca	225		2.555	
Francia	275		2.535	
Noruega	225		2.405	
Holanda	270		2.385	
Bélgica	240		2.385	
Gran Bretaña	370		2.225	
Japón	186		2.130	
Italia	240		1.670	
Rusia	180		1.640	
España		1.400	2.005	12.400
Portugal	250		985	

Esquema 7 de los continentes del Tercer Mundo:

África – 1989 – 1,8 campo – 0,2 industria – 1,5 servicios.

Asia oriental	5,3	10,3	7,9
Asia sur	2,7	7,2	6,1
Iberoamérica	2,5	1,1	1,7

Manuel Castells (Castells, 2000) ha relacionado el Tercer Mundo con el tema de la era de la información, sociedad en la **que el concepto de la libertad cambia**. El espacio económico de la libertad nos llevaría al razonamiento, en la verbigracia del vagabundo, de que la clase social capitalista goza de mayores privilegios, también la clase social media, por lo tanto, bien puede el mendigo ser dueño de la calle. Llevando el argumento marxista radical al extremo, llegamos a la dictadura del proletariado, mejor dicho, del lumpemproletariado, a través de la revolución comunista que acabe con las clases sociales. Volvemos al concepto de la masificación que K. Marx no pudo atisbar en el siglo XIX, es el problema de la centuria XXI. La calle es de todos, para sentarse en los bancos, no aparcar mal los automóviles, no malgastar los recursos hidráulicos, no hacer edificios sobresalientes, no dirigir a las masas publicitariamente y no charlar descaradamente, a voces y diciendo intimidades, por el teléfono móvil en lugares públicos.

No es cuestión de ricos y pobres, la calidad económica, sino de cantidad de personas. **El quinto espacio de la libertad**, en el ejemplo del vagabundo, el ámbito higiénico, llena de bolsas de plástico los alrededores del banco público, pues es de su propiedad económica o física, según hemos propuesto anteriormente, aunque no debe ser así. Además, pues, tiene una carencia de higiene, lo mismo que sus ajadas ropas. La antropología nos enseña que todo animal tiene un territorio y que marca sus límites con su olor, a través de la orina, heces y piel restregada en los arbustos. La masificación no puede consentir lo que permite el individualismo liberal, sin que sean necesarias las dictaduras fascista o comunista; imaginemos millones de vagabundos ejerciendo su libertad mal entendida, las pestes medievales serían un juego de niños. La ecología tiene aquí su razón de ser, no solo para defender los animales y los vegetales.

El quinto espacio de la libertad humana es el ético, si se debe o no hacer algo al respecto. Otro espacio es el estético, siendo el arte la forma de la ética. Mientras los espacios físico, sexual o natural, económico o social e higiénico, son temporales, por su materialidad, la religión es espiritual, en virtud de lo cual, intemporal. En el ejemplo del pordiosero, al creerse el dueño del banco público, además de no dejar sentarse a los demás, legal, olorífica y físicamente, saca el pene de sus andrajos y se masturba. Naturalmente es mucho más grave el caso de los pederastas, a través de Internet.

Pero queremos llegar a una conclusión: **el individuo es libre pero la masa no**, en el más puro sentido hegeliano (Hegel, 1830: 101), como analiza E. Weil (Weil, 1950), pues el *volksgeist* o espíritu universal está por encima del sujeto, idea con la que coinciden los marxistas. Benedicto XVI, el papa

actual, ha escrito (Ratzinger, 2008: 213) que la libertad del individuo no existe si no es en función de los demás. La masificación, como muy bien vio José Ortega y Gasset (Ortega, 1997: 45), el aumento de la población es la rebelión de las masas. El liberalismo del parlamentarismo inglés, la quinta esencia de la democracia moderna, no de la clásica, no es compatible con las autopistas de la información.

No es la solución fascista o comunista de la dictadura personal o del partido, pero tampoco el de los clubes de los lores británicos. T. Hobbes (Sabine, 1974), J.S. Mill (Barber, 1976), A. Smith (Barber, 1976), J. Locke (Sabine, 1974), D. Hume (Sabine, 1974) y D. Ricardo (Barber, 1976) no conocieron el progreso tecnológico actual. Además de la economía clásica, la Ilustración francesa sigue el mismo camino ideológico, así J.J. Rousseau (Rousseau, 1981), del que dice que el contrato es una relación externa (Hegel, 1812: 86), C.L. Montesquieu (Sabine, 1974) y A.M.A. Voltaire (Voltaire, 1999), los cuales provocaron, entre otras causas, las revoluciones inglesas de los años 1640 y 1688 y francesas de los años 1789, 1830, 1848 y 1870.

En tanto en cuanto se refiere a los **ámbitos de la libertad**, tenemos que, la formal, la de los derechos de asociación política, de manifestación, de prensa, de televisión, de radio, de circulación, de enseñanza, jurídicos de asistencia letrada y presunción de inocencia, producto de la ideología liberal y de la economía clásica inglesa, así como de la Ilustración francesa, siendo el concepto de la libertad de *tous o générale* de J.J. Rousseau (Rousseau, 1981) su mayor exponente; es la base del sistema capitalista de la propiedad privada de los medios de producción industrial, de servicios y de la agrícola, **la libertad natural de Hegel**. El fin del espíritu es la libertad (Hegel, 1830: 69).

El ámbito de fondo de la libertad, la social, la de los derechos de sindicación, de huelga y de control económico popular, es la ideología socialista china del año 1949 y cubana del año 1959. El concepto lo acuñó K. Marx (Marx, 1873) y la izquierda hegeliana, **la libertad general o de arbitrio**. El ámbito de la libertad de las masas, en la ideología fascista y en la economía nacionalsocialista, llevado a cabo por A. Hitler, en la revolución alemana del año 1933, B.A.A. Mussolini, en la revolución italiana del año 1919, y José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia marqués de Estella, en la creación de Falange, en el año 1933. Siguen el pensamiento de F.W. Nietzsche (Nietzsche, 1982) y la derecha hegeliana, es la libertad universal o absoluta.

El ámbito de la **libertad global** de la ideología positivista, formulada por C.R.H. Saint Simon (Saint Simon, 1825) y su secretario A. Comte

(Comte, 1982), es la base del sistema neocapitalista o capitalista avanzado de la sociedad de la información; siguiendo el pensamiento del idealismo alemán de I. Kant (Kant, 1984), F. Shelling (Gambra, 1965) y J. Fichte (Gambra, 1965), revitalizado en la escuela neopositivista de B. Russell (Russell, 1964) y L.Wittgenstein (Menk, 1994), así como en la teoría de los valores de M. Scheler (Uscatescu, 1973) y N. Hartmann (Uscatescu, 1973). Para M. Scheler, al contrario que para J.J. Rousseau (Rousseau, 1981), no existe condicionamiento social alguno de la libertad de la conciencia del ser humano.

Por último, el ámbito de la **libertad fenomenológica**, siguiendo la ideología humanista cristiana y su mala interpretación en la teología de la liberación o el socialismo tercermundista, vuelve a Hegel en su pureza y en los existencialistas S. Kierkegaard (Uscatescu, 1983), M. Heidegger (Heidegger, 1999) y K. Jaspers (Jaspers, 1968). Los existencialistas franceses A. Camus (Camus, 1999) y J.P. Sartre (Sartre, 1960) van por otro camino ideológico, el marxista. G. Gurvitch (Gurvitch, 1963) analizó las dialécticas ascendentes y descendentes. La cuestión es si la masa es libre independientemente del individuo que la compone, el cual lo es a nivel formal o de derechos ciudadanos o de gentes o *ius gentium*, de fondo o económicamente, fenomenológicamente o en el plano de la ética o derecho civil de J. Bodino (Sabine, 1974), saludablemente o bajo el punto de vista ecológico; en quinto lugar, si tiene derecho a no ser dirigida televisiva, radiofónica, discográfica y cibernéticamente.

Independientemente de todo el pensamiento hegeliano, lo que nos interesa en este libro es la utopía, es decir, el historicismo; o sea, cuando el final de la historia de la humanidad se convierte en teodicea; o lo que es lo mismo, la reconciliación de Dios con la especie humana, la cual se redime del pecado original (Biblia, 1960: Génesis) y constituye una ucronía. La metafísica idealista kantiana es convertida en dialéctica idealista hegeliana y, luego, se transforma en dialéctica materialista marxista. En final de la historia convertida en teodicea, ni qué decir tiene, no es menester explicarlo, la meta de la historia de la humanidad es Dios; por lo tanto, la sociedad que está fuera del tiempo es una ucronía o utopía fuera del espacio, como analizamos en el noveno capítulo, expusimos en el XIX Congreso Iberoamericano de Sociología de Caracas (Venezuela), el 26 de septiembre de 2007, en el XX Congreso Internacional de Sociología celebrado en Macao (China), el 20 de septiembre de 2007, publicamos en la revista de Autogestión de la Universidad de Valencia, en otoño de 2007 y en la revista electrónica de la Asociación Iberoamericana de Sociología en marzo de 2008. P. Johnson

(Johnson, 2003: 18) escribe textualmente: “Bajo la influencia de Hegel y sus seguidores, la revolución cristiana y judía, según aparece en la Biblia, fue reinterpretada como un proceso sociológico determinista que partía de la superstición tribal primitiva para llegar a la eclesiología urbana culta”. En unos ejes de coordenadas cartesianos, la ordenada es el eje sincrónico, el tiempo, la abcisa es el eje diacrónico, el espacio, y el tercer eje, el sensible; el alma colectiva de la humanidad, el *volksgeist* o espíritu absoluto o popular o universal. La reconciliación, pues, de ese alma colectiva de la humanidad, tras un desarrollo evolutivo de un proceso sensible, en contradicción dialéctica con las circunstancias, sería la parousia o final de la historia. El alma colectiva es una idea no solo hegeliana y nacionalista, la derecha hegeliana, es también hindú, egipcia faraónica y, en la cultura occidental, todos los historiadores citados. Véase el esquema 8 adjunto.

Esquema 8 del alma colectiva:

Tiempo
.
.   Alma colectiva
.   .
.   .
.   .
Sensibilidad . . . . Espacio

En la fenomenología hegeliana es la dialéctica del amo y del esclavo, en la conciencia desgarrada que, para el marxismo, será social, la lucha de clases burguesa y proletaria. Sicológicamente, el desdoblamiento de la conciencia, el en sí y el para sí, es la inteligencia y la alienación, la racionalidad y la enajenación, que en el marxismo es laboral; la concreción y la abstracción, el ser y el no ser, el yin y el yang taoísta, la acción y la reacción química, el positrón y el electrón físico, la tesis y la antítesis lógica, lo positivo y lo negativo ético, Dios y el Diablo, el ángel custodio y Lucifer, la bondad y la maldad, el amor y el Demonio, el altruismo y el Maligno, la generosidad y el egoísmo. El en sí hegeliano es la teoría marxista e izquierda hegeliana, el acto aristotélico, la intuición original de la praxis de E. Mounier (Domenech, 1973). El para sí hegeliano es la intuición kantiana y el principio de intencionalidad de F. Brentano (Brentano, 1907).

Hegel es un fenomenólogo, es decir, un planteamiento dinámico del espíritu, una ciencia del sentimiento, una sicología emocional y no mental,

afectiva y no reflexiva. La fenomenología o ciencia del sentimiento no solo es hegeliana, tambien de J.M.P. Teilhard de Chardin (Teilhard, 1967), E. Husserl (Husserl, 1933) y M. Ponty (Gambra, 1965). La metafísica y la lógica formal escolástica aristotélica son estáticas, mientras que la dialéctica hegeliana marxista es dinámica, lo que ocurre es que la fenomenología es idealista y el socialismo materialista. Hegel no inventa la dialéctica, claro es, ya está en el pensamiento dinámico de L.Tsé (Ling, 1968), G.S.Buddha (Schweitzer, 1935), Zenón de Elea o Citio (Tatarkiewicz, 1987), Heráclito de Clío el Oscuro (Tatarkiewicz, 1987) y los neoplatónicos: Filón (Tatarkiewicz, 1987), Proclo (Tatarkiewicz, 1987) y Plotino (Tatarkiewicz, 1987); donde la tesis es la unidad o moné, la antítesis la dualidad o prohodos y, la síntesis, la vuelta sobre sí mismo o epistrophé. Para el taoísmo (Ling, 1969) el uno se convierte en dos, o sea, el orden en el caos y, entre ambos, nace el tres, es decir, la armonía.

Para la escolástica y sus 21 principios lógico-formales, algunos anteriores y otros posteriores, que vamos a estudiar en el próximo capítulo, en parte combatidos por las leyes dialécticas: la de la acumulación de lo cuantitativo dando un salto cualitativo, el de finalidad; la de la síntesis (de la tesis y de la antítesis) o de la totalidad, el del tercero excluido; la de la oposición antitética o de la lucha de contrarios, el de no contradicción, la del cambio o la de la realidad y la necesidad, el de la razón suficiente, el de la causa eficiente y el de analogía; la de interacción (de causas y efectos) o de la conexión universal, el de causalidad, existe el libre albedrío. R. Aron (Aron, 1991) ha diferenciado tres libertades: política, económica y religión, es decir, formal, de fondo y fenomenológica en nuestra terminología, faltan la de los masas y la global.

Tampoco las supersticiosas que no es solo cuestión de ignorancia, en los hoteles y en los aviones no hay número trece, todo el mundo que juega a la lotería piensa que le va a tocar, la probabilidad matemática es de uno entre un millón, las mismas personas creen que no van a tener un accidente de automóvil, cuya estadística es uno de cada cien. Los idiomas también son más lógicos, como el inglés, por eso se adapta mejor a la cibernética, otros no lo son, como el español con el *no quiero nada* o *subo para arriba*, como ya dijo Francisco de Quevedo y Villegas, Comendador de la Orden de Santiago y señor de la orden de Juan Abad, contra las tautologías o dichos de Perogrullo, *el que no es calvo es que tiene pelo.*

G.W.F. Hegel define (Hegel, 1830: 104) al estado como la realización de la libertad, cuestión sobre la que volvemos en los capítulos octavo y noveno. La libertad formal como la capacidad de hacer leyes y la verdadera libertad, como la conciencia de ella. La esencia es la libertad (Hegel, 1812: 303). El

espíritu objetivo es la libertad (Hegel, 1812: 337). El derecho es la libertad individual (Hegel, 1812: 340). El derecho natural es lo existente como inmediato (Hegel, 1812: 344). Hegel identifica libertad, espíritu absoluto y Dios (Hegel, 1817: 110).

Al río de la vida le da igual las causas que mueven los molinos de agua.
G.W.F. Hegel

Sexto capítulo: El condicionamiento sicológico

Este capítulo fue publicado por la revista de la Sociedad Iberoamericana de Autogestión de la Universidad de Valencia en diciembre de 2009.

Hay dos clases de pensamientos: ilógico y lógico (Hegel, 1812: 11), volveremos sobre el tema en el capítulo trece. El espíritu es: sentimientos, intuiciones, apetencias, voliciones y pensamientos (Hegel, 1812: 13). **Lo real es más racional** (Hegel, 1812: 15). La experiencia es la base del conocimiento (Hegel, 1812: 18). El conocimiento no tiene otro instrumento que conocerlo (Hegel, 1812: 19). El espíritu sensible es sentimiento e intuición, con la fantasía llega a las imágenes, con la voluntad a los fines y, superando las contradicciones dialécticas, al pensamiento (Hegel, 1812: 20). La filosofía es la experiencia de la conciencia inmediata y razonadora (Hegel, 1812: 21). **La filosofía se divide en: lógica, de la naturaleza y del espíritu** (Hegel, 1812: 26). La **lógica es la ciencia de la idea pura** (Hegel, 1812: 29). Platón está ahí conceptualmente, como veremos en el capítulo once.

El carácter es la forma del pensamiento (Hegel, 1812: 30). Volvemos a este tema en el capítulo trece. La percepción es la representación sensible (Hegel, 1812: 31). El yo es la representación sensible, no la distinción kantiana de materia y forma (Hegel, 1812: 32). Cuestión del capítulo séptimo. El filósofo debe mantener la dignidad, como creía Aristóteles, y no es soberbia (Hegel, 1812: 34); tema del capítulo doce. El espacio y el tiempo son formas a priori de la intuición (Hegel, 1812: 44); cuestión del capítulo quince. La conciencia es la percepción pura, éstas son las categorías kantianas (Hegel, 1812: 44); tema del capítulo siete. El alma es la substancia y la relación espacial (Hegel, 1812: 47); volvemos con esta cuestión al capítulo catorce. **La reflexión filosófica es la lógica dialéctica** (Hegel, 1812: 49).

La crítica del juicio kantiana es la representación de la idea (Hegel, 1812: 55); volvemos al capítulo siete. D. Hume y el empirismo lleva al materialismo

(Hegel, 1812: 58); tema del capítulo catorce. **La segunda lógica es la esencia** (Hegel, 1812: 65). La esencia es la verdad (Hegel, 1812: 69). El pensamiento abstracto es la intuición (Hegel, 1812: 70). El pensamiento es la conciencia para R. Descartes (Hegel, 1812: 71). **El pensamiento tiene tres fases: abstracta racional, dialéctica o negativa racional y especulativa o positiva racional** (Hegel, 1812: 73). **La lógica tiene tres categorías: la doctrina del ser, la doctrina de la esencia y la doctrina del concepto** (Hegel, 1812: 74). El ser o *dasein* es la nada (Hegel, 1812: 81). El *Filebo* de Platón ya habla de lo finito y lo infinito (Hegel, 1812: 84); cuestión del capítulo once. **La negación de la negación es la neutralización** (Hegel, 1812: 85); volvemos al capítulo trece. La neutralización ya está en la *Física* de Aristóteles (Hegel, 1812: 85); tema del capítulo doce.

El contrato social de J.J. Rousseau es una relación externa (Hegel, 1812: 86); cuestión del capítulo cinco. **El principio de identidad (A=A) lógica** (Hegel, 1812: 96); volvemos al capítulo seis. La identidad es negada por las leyes del pensamiento (Hegel, 1812: 97). **La identidad en G. G. Leibniz** (Hegel, 1812: 98). **La razón suficiente en G. G. Leibniz** (Hegel, 1812: 100). El fenómeno es la fuerza (Hegel, 1812: 107). La realidad es la esencia y la existencia… la existencia es el ser y la reflexión (Hegel, 1812: 110 y 1817: 231). I. Kant plantea la realidad como necesidad en la *Crítica de la razón pura* (Hegel, 1812: 110); tema del capítulo séptimo.

Hay tres momentos de la existencia: condición, cosa y actividad (Hegel, 1812: 112 y 1817: 236); cuestión otra vez del capítulo catorce. **El principio lógico de la causalidad** (Hegel, 1812: 114). **La acción recíproca** (Hegel, 1812: 116). La substancia de B. Espinosa (Hegel, 1812: 118). Hay tres momentos: el concepto subjetivo o formal, el objetivo y la verdad absoluta (Hegel, 1812: 119). **Las formas lógicas no son recipientes muertos** (Hegel, 1812: 120). Lo sensible es una cualidad inmediata (Hegel, 1812: 127). **El concepto es un juicio con sujeto y predicado** (Hegel, 1812: 129). **El silogismo iguala concepto y juicio** (Hegel, 1812: 130). **El silogismo cualitativo es el intelectual o inmediato** (Hegel, 1812: 131 y 1817: 263). **Aristóteles hizo tres clases de silogismo** (Hegel, 1812: 134); tema del capítulo doce. **El silogismo cuantitativo es el reflexivo o de totalidad o racional** (Hegel, 1812: 135 y 1817: 260); cuestión otra vez del capítulo catorce. El animal es instinto e irracional (Hegel, 1817: 418).

El silogismo de necesidad se divide en categórico, disyuntivo e hipotético (Hegel, 1812: 136). G. G. Leibniz creó las mónadas (Hegel, 1812: 140). Lo individual y la actividad se unen en lo universal (Hegel, 1812: 142). La objetividad y la subjetividad se conforman en la idea (Hegel, 1812: 147 y

1817: 295). **La dialéctica separa y distingue** (Hegel, 1812: 149). La idea es proceso y subjetividad (Hegel, 1812: 150). El proceso es el conocer (Hegel, 1817: 290). La idea inmediata es la vida (Hegel, 1812: 151). **El conocimiento es la introducción a la contradicción** (Hegel, 1812 154). El concepto es la contradicción (Hegel, 1817: 298). El concepto tiene el método analítico y el sintético (Hegel, 1812: 158 y 1817: 291).

La ciencia es la idea pura (Hegel, 1812: 159). La reflexión se basa en las leyes de la razón suficiente y de causalidad (Hegel, 1812: 288). El elemento dialéctico de lo lógico (Hegel, 1817: 150). La inmediatez, la reflexión, el en sí y el para sí (Hegel, 1817: 185). El ser y la nada son el devenir (Hegel, 1817: 194). El para sí es la inmediatez (Hegel, 1817: 199). El *quantum* es la cantidad (Hegel, 1817: 203 y 283). El grado cuantitativo (Hegel, 1817: 204). La medida cualitativa (Hegel, 1817: 206). La afirmación es la negación de la negación (Hegel, 1817: 207). Todas cuestiones del capítulo sexto en el que estamos.

La identidad es lo intrínseco o esencia (Hegel, 1817: 213). La distinción es lo extrínseco (Hegel, 1817: 214). La igualdad es la esencia (Hegel, 1817: 215). El fundamento es la esencia (Hegel, 1817: 218). La superación de la mediación es la existencia (Hegel, 1817: 219). El fenómeno es la esencia que ha de aparecer (Hegel, 1817: 224). El fenómeno es la existencia (Hegel, 1817: 225). La actividad es la relación de substancialidad (Hegel, 1817: 238). La cosa es la relación de causalidad (Hegel, 1817: 239). El efecto recíproco es la identidad (Hegel, 1817: 241). **La ley de la causalidad, a toda causa un efecto, se entronca dialécticamente con el principio de identidad** que a continuación vemos.

El concepto puede ser: objetivo, subjetivo y absoluto (Hegel, 1817: 246). Lo universal, particular y singular es igual a identidad, distinción y fundamento (Hegel, 1817: 249). El juicio es el concepto particular (Hegel, 1817: 251). El juicio es la finitud (Hegel, 1817: 253). El juicio cualitativo es la existencia (Hegel, 1817: 255). El juicio idéntico es la tautología (Hegel, 1817: 256). El juicio reflexivo es la totalidad... el juicio necesario es la substancia (Hegel, 1817: 217). El juicio conceptual es lo universal (Hegel, 1817: 258). El juicio y el concepto son el silogismo (Hegel, 1817: 259). El objeto no es la existencia (Hegel, 1817: 275). La astucia de la razón (Hegel, 1817: 281). La idea inmediata es la vida (Hegel, 1817: 287).

La filosofía escolástica es el principio de la racionalidad científica, desarrollada en el siglo XIII en las universidades de París (Francia), Oxford (Inglaterra), Bolonia (Italia) y Salamanca (España) principalmente, con las órdenes de los franciscanos, fundada en el año 1208 por S. Francisco de Asís

el Poverello y la de los dominicos o perros del señor o predicadores creada por Santo Domingo de Guzmán (Burgos), el año 1215, un franciscano inglés R. Bacon planteó el sistema científico por la experimentación, otro, G. Occam, la teoría de la navaja, no se puede plantear un abanico de causas, otro D. Scoto la diferenciación de la razón y la fe, mientras que los dominicos, S. Alberto Magno y el doctor Seráfico que postuló las cinco vías de la demostración divina, la ética aristotélica y la distinción de Avicena entre esencia y existencia, estaban enfrentados a los nominalistas. El ateísmo, como un adolescente rebelándose contra su padre, no se da cuenta de que el principio de la creencia está en la escolástica creadora de las universidades. Un conjunto de 21 normas lógicas desarrolladas antes y después, pero en aquella época se dedicó más tiempo al tema: el principio de identidad (A=A) de G.G. Leibniz, en Hegel el efecto recíproco, el principio de transitoriedad (A=B, B=C, luego A=C), destacando el silogismo de Aristóteles que lo vio de tres clases: cualitativo o intelectual, cuantitativo o reflexivo o de totalidad y de necesidad, que se volvía a dividir en: categórico, disyuntivo e hipotético, siendo el juicio y el concepto juntos; el principio de reciprocidad (A=B, luego B=A), el principio del todo mayor que la parte, el principio de causalidad (a toda causa un efecto) definido hegelianamente distinto al efecto recíproco, el de la causa material aristotélico, así como los tres siguientes, el de la causa eficiente, el de la causa final, el de la causa formal, el de conmutación (AxB=BxA), el de participación (A se incluye en B), el de la verdad o mentira de un enunciado criticado por el neopositivismo lógico de B. Russell (Russell, 1964) con el catálogo de una biblioteca, que es un libro que paradójicamente no se incluye a sí mismo y L.Wittgenstein (Menk, 1994) con el pato que parece un conejo.

El principio de finalidad, creado por Santo Tomás de Aquino, el de no contradicción formulado por Aristóteles o del tercero excluido (A es o no es A), combatido por la síntesis dialéctica de la tesis y de la antítesis o de la totalidad o de la acción recíproca hegeliana; el de resonancia, el de complementareidad, el de analogía, el de figuración (que la explicación total de los términos se ordenan), el de incertidumbre aplicado por la física moderna, pues no se sabe si la luz va por ondas o por rayos, el de globalidad lo reelaborarían B. Pascal (Gambra, 1965), G.G. Leibniz (Gambra, 1965) y E. Durkheim (Gambra, 1965), el de la causa eficiente, asimismo aristotélico, y el de razón suficiente, también de G.G. Leibniz. El método dialéctico es el de la síntesis tras el análisis. Lo indefinido es la síntesis de lo finito y de lo infinito, escribe Hegel y, también, entre la verdad y la mentira está lo indefinido.

Para quien piense que, lo precedente, es pura teoría, pongamos un ejemplo práctico: la derecha política es el orden social, **la izquierda es la libertad**

y, la síntesis, el estado de derecho. Aristóteles (Sabine, 1974) ya explicó que: el título de poder de la aristocracia es el orden y el de la democracia la libertad, aunar ambos conceptos, para impedir la tiranía y la anarquía, es la sociedad mixta ideal. Las cuatro escuelas griegas clásicas del pensamiento: la Academia de Platón o Aristocles de Atenas (Tatarkiewicz, 1987) idealista, el Liceo de Aristóteles el Estagirita o príncipe de los filósofos (Tatarkiewicz, 1987) realista, el Jardín de Epicuro (Tatarkiewicz, 1987) materialista y la Stoa de Zenón de Citio o Elea (Italia) (Tatarkiewicz, 1987) idealista extrema, se repiten en la Alemania ilustrada: idealismo de I. Kant (Kant, 1800), realismo de Hegel (Hegel, 1829), materialismo de K. Marx (Marx, 1873) e idealismo extremo de F.W. Nietzsche (Nietzsche, 1982).

La derecha hegeliana es: Nietzsche, A. Schopenhauer (Gambra, 1965), Renán (Gambra, 1965), D.F. Strauss (Gambra, 1965), el nazismo y el fascismo, la izquierda es L. Feuerbach (Gambra, 1965), B. Bauer (Gambra, 1965), M. Stirner (Gambra, 1965), F. Engels (Engels, 1964), K. Marx (Marx, 1873), el socialismo y el comunismo, el cual la sintetiza con la izquierda saintsimoniana (Saint Simon, 1825), en el materialismo dialéctico o diamat, criticando el idealismo dialéctico o realismo hegeliano y el idealismo kantiano.

Se puede objetar que las cuatro formas de pensamiento en el esquema 2 son cinco, pero el liberalismo inglés es otra variante del idealismo alemán. I. Kant (Kant, 1800) definió al siglo de las luces de la Ilustración francesa como: el fin de la minoría de edad del ser humano y su conciencia de culpa debido al pecado original. Volvemos en el séptimo capítulo sobre el filósofo. Hay que tener en cuenta que la lógica clásica griega y la escolástica medieval son superadas por la dialéctica hegeliana y sus leyes del cambio o dinámica, de la interacción o interrelación, de la acumulación de lo cuantitativo en cualitativo y de la síntesis o de los opuestos, como estudiamos en los apartados tercero, octavo y décimo cuarto de este libro. La superación evolutiva, en el caso de este libro con respecto al pensamiento hegeliano, no es una crítica destructiva de oposición de la antítesis a la tesis, sino un desarrollo sensible en la síntesis dialéctica.

Naturalmente la lógica es una cuestión teórica, en la práctica de la vida cotidiana, hay muy poca lógica o sentido común, que es el menos común de los sentidos, los impulsos irracionales de instintos y sentimientos superan al pensamiento, la contradicción es la norma en la conducta humana, el decir una cosa y hacer otra distinta es lo normal en la actitud de la persona, el sentir algo y exclamar lo contrario es habitual en el individuo como pauta de conducta. El caos mental es lo contrario a la lógica, las personas dispersas, difusas y confusas no son lógicas.

El sentido de la medida espacial y temporal, cuestión del capítulo quince, es filosófico y, por lo tanto, no vulgar. El sentido de la medida temporal es propio de historiadores, pues, para la mayoría de las personas, es igual que un hecho aconteciera hace un milenio o un siglo. El sentido de la medida espacial es propio de científicos, los seres humanos normales no valoran las distancias, sitúan las cosas lo mismo en el pueblo de al lado que en otro continente. Hay un tercer sentido de la medida que es el espiritual, véase el esquema 8 del alma colectiva. Los individuos corrientes no valoran las proporciones éticas, por ejemplo, una persona de izquierdas políticamente equipara el estar en contra del aborto, lo cual es una postura de millones de sujetos, con la pederastia sacerdotal, que es algo excepcional. En el caso de la derecha política la equiparación es con el latrocinio, son millones los de esa ideología y unos pocos los que roban.

Todos somos tres cosas: lo que aparentamos,
lo que deseamos ser y lo que somos
I. Kant

Séptimo capítulo: I. Kant

Este capítulo fue publicado como apartado del quinto capítulo de otro libro (Hernáiz, 1999).

I. Kant (1724-1804), nacido y muerto en Königsberg (Alemania), pues nunca se movió de allí, no viajó a parte alguna y todos los días hacía lo mismo y a igual momento, de tal manera que sus vecinos sabían qué hora era cuando él pasaba. Sus libros principales de los cuarenta y dos escritos, que se citan en la biblografía, son: *Crítica de la razón pura*, *Crítica de la razón práctica* y *Crítica del juicio*. Es un romántico ilustrado y republicano. La *Crítica de la razón pura* no se publicó hasta el año 1871 y en ella critica la demostración a priori de Dios u ontológica y la a posteriori o cosmológica. P. Francastel (Francastel, 1970: prólogo) escribe que, cuando se murió su criado, los amigos no sabían cómo resolver el problema, pues uno nuevo no conocía el orden perfecto de todas las cosas de su casa. Cuando alguien le visitaba, aun cuando ya estaba enfermo, en su ancianidad, no se sentaba hasta que el visitante no lo hiciera.

Según Rafael Gambra (Gambra, 1965) sintetiza racionalismo y empirismo, en el idealismo trascendental, la teoría y la práctica, los juicios pueden ser analíticos y sintéticos, los primeros existen a priori, así la sensibilidad externa es un a priori de la realidad, la interna de la conciencia, por ello Hegel (Hegel, 1807) dirá que el ser sensible es más real; mientras que los juicios sintéticos son deducciones del tipo de que la Tierra gira alrededor del Sol, no está en la esencia de nuestro planeta, el razonamiento es nuestro, no el movimiento del Globo azul. La ciencia y la filosofía, demostración y mostración de la realidad respectivamente, han de ser analíticos y sintéticos sus juicios, esa es su necesidad. La otra cualidad es la del proceso evolutivo. La ciencia y la filosofía son la razón y querer: pura o matemática, física y metafísica. Los

juicios pueden ser, según su cantidad: universales, singulares y particulares, categorías kantianas de: totalidad, pluralidad y unidad; según su cualidad: afirmativos, negativos e indefinidos, afirmación, negación y limitación; según su relación: categóricos, hipotéticos y disyuntivos, substancialidad, causalidad y reciprocidad; y según su modalidad: asertóricos, apodícticos y problemáticos, realidad, probabilidad y necesidad.

La razón es la facultad del conocimiento, **la ilustración y la libertad son las metas de la razón,** la filosofía es también ciencia, para Kant, la de la relación de todos los conocimientos a los fines esenciales, de la razón humana. En *La crítica de la razón pura* plantea a la metafísica como ciencia, en tres fases: estética, analítica y dialéctica. Los conceptos del entendimiento son empíricos y categorías, las cuales se clasifican por: cantidad, cualidad, relación y modalidad. El noúmeno es la esencia o causa hipotética de los fenómenos. En *La crítica de la razón práctica* se ocupa de la moral, donde cree que las éticas son heterónomas porque establecen fines, son empíricas e imperativas. **La ética debe ser universal y racional**. En *La crítica del juicio* habla de estética, de religión y de dialéctica. La sensibilidad puede ser un a priori externo o percepción sensorial y un a priori interno o creador. Criticó a Aristóteles porque su lógica u *Organon* era una relación de categorías por su esencia, accidentes y entidad de género y especie. El imperativo categórico de la conciencia es su principal tesis, la obligación moral del ser humano a hacer el bien. Conocer, hacer y esperar son las tres fases de la praxis humana. Cristiano protestante, planteó que nadie puede discutir la existencia humana de Nuestro Señor Jesucristo, otra cosa es la divinidad pero, además, el problema fue hace veinte siglos, entonces dieciocho, por lo tanto, la presencia real se confunde con el mito, el acontecimiento con la leyenda, la historia con la *story*.

La película *La mancha humana* (LII), dirigida por S. Coleman e interpretada por A. Hopkins y la guapa N. Kidman, nos plantea el tema de lo políticamente correcto, tal como expusimos (Hernáiz, 2004), un profesor de una universidad norteamericana expulsado por racista, cuando él era negro y amigo de ellos, pero se expresó mal. Esa **es la alienación absoluta, el no poder hablar, pues a un negro hay que decir que es persona de color, a un homosexual que es gay, a un ladrón que es un desviado social, a un preso que es un individuo interno, a un minusválido que no lo** es, etc.

La mayor tiranía no es la fascista ni la comunista, es la de la conciencia deshumanizada mediática, la de no poder decir nada más que lo políticamente correcto, la que ordena los medios de comunicación de masas o *mass media*, la quinta de nuestro esquema 2. La tecnotesis en una tecnodialéctica, amplía

las dos dimensiones de la tesis y de la antítesis, para conseguir la síntesis dialéctica o dinámica. Nuestro amigo Carlos Díaz Hernández (Díaz, 1987: 12 y 14) dijo que Hegel vale para todos y, M. Clavel (Díaz, 1987: 16 y 55) que era un problema de sintaxis. S. Kierkegaard (Díaz, 1987: 60 y 67), que el peor castigo para un alumno es mandarle leer a Hegel. Marcelino Menéndez Pelayo (Díaz, 1987: 68 y 71) afirmó que en España no existió.

Xavier Zubiri (Díaz, 1987: 72 y 73), que es la consumación intelectual de Occidente. Nuestro amigo Ramiro Florez (Díaz, 1987: 80 y 81), que la derecha política busca la historia y, la izquierda, la razón. H. Marcuse (Díaz, 1987: 82 y 85), que el día que A. Hitler ganó las elecciones en Alemania, se acabó Hegel. V.I.U. Lenin (Díaz, 1987: 89 y 93), que el idealismo es un materialismo al revés, como hemos dicho de K. Marx en el congreso de sociología en Valencia el 2 de diciembre de 2008. José Ortega y Gasset (Díaz, 1987: 94 y 104), que es el que introdujo el concepto de evolución en la filosofía, aunque no entendía la biológica. La conciencia es el pensar y, el pensamiento, es la substancia general del espíritu. Hegel, al contrario que B. Espinoza, no creyó que el pensamiento y el espíritu estuvieran en relación de atributo y substancia.

Explicó cómo lo racional y lo sensible son más real. La realidad no está hecha, es solo lo que se hace. Para el salto de una categoría a otra se han necesitado milenios. El tiempo es la cuarta dimensión de lo real, véase el esquema 9, como afirmó T.W. Adorno (Díaz, 1987: 108 y 110). La realidad es circular. Dios es el movimiento hacia lo infinito. Si la libertad individual no existe, es necesario lo racional como substancia. B. Russell (Díaz, 1987: 111 y 131) dijo que el Dios de Hegel es el de un profesor. Díaz afirmó (Díaz, 1987: 133 y 141) que está en la lucha de clases marxista, en todo F.W. Nietzsche y en la conflictiva relación del existencialismo. Hegel superó el romanticismo, no se perdio en él como J.W. Goethe. El derecho, para I. Kant (Kant, 1984), es la limitación de la libertad, mientras que para Hegel es la libertad como idea. **El que tiene libertad quiere más libertad**, puesto que es el en sí y el para sí. J.W. Goethe señaló (Díaz, 1987: 148) que debe haber alguna limitación. Vivir éticamente es ir avanzando hasta la antítesis del mal. La libertad es la substancia de la eticidad. Los franceses dicen *vie ethique*, los ingleses *ethical life*, los italianos *eticita* y los alemanes *sittlichkeit*. **La libertad subjetiva comienza con R. Descartes**, así lo propuso José Ortega y Gasset (Díaz, 1987: 171, 172, 173 y 174) frente a Miguel de Unamuno y Jugo. Quien dice Europa dice eticidad. La burocracia es una unidad de destino en lo universal. Cada clase social tiene una forma de eticidad. El campesinado es obediente. La burguesía trabaja con honestidad, no creyó Hegel que era una prostituta como pensó W. Shakespeare (Díaz, 1987: 185, 188 y 189).

La opinión pública es seducida. La historia se mira en las agujas de las catedrales góticas. I. Kant cree que hay una unidad de la conciencia. La voluntad objetiva es lo racional. Una idea es como un ser viviente, pero como dijo José Ortega y Gasset (Díaz, 1987: 190 y 191), hay ideas, creencia y ocurrencia, se refería Hegel a la primera clase, por eso le denominó el emperador del pensamiento, **el filósofo de la libertad**. Lo racional en sí y para sí es el espíritu de la realidad, lo racional es para servir a la persona, no al revés. La historia de la humanidad es el espíritu absoluto o el alma colectiva o el *volksgeist* o el espíritu popular, siendo Dios el fin de la historia y su paso por la Tierra. Miguel de Unamuno y Jugo (Díaz, 1987: 197) era hegeliano en su concepto de intrahistoria, pues afirmó que nada había genial sin pasión y el alargamiento de lo humano es lo contrario de la restricción divina de lo humano.

La distinción kantiana de forma y materia en el pensamiento es criticada por Hegel planteando el yo como la representación sensible (Hegel, 1812: 32). Las categorías kantianas de espacio y tiempo como formas a priori de la intuición sensible (Hegel, 1812: 170), como veremos en el capítulo quince, el tiempo es abstracto (Hegel, 1812: 173). La conciencia como la percepción pura (Hegel, 1812: 44). La crítica del juicio como la representación de la idea. La crítica de la razón pura identificando la realidad y la necesidad, la ciencia kantiana de la materia (Hegel, 1812: 178). La fe en Dios proviene de la razón práctica (Hegel, 1812: 374). La crítica kantiana del argumento ontológico (Hegel, 1817: 155 y Utz, 1964: 194). Ahora, en el próximo capítulo, entramos de lleno en Hegel.

La realidad no está hecha, se va haciendo.
G.W.F. Hegel

Segunda parte

La impaciencia se afana en lo que es imposible.
G.W.F. Hegel

Octavo capítulo: Otra vez Hegel

Este capítulo fue ponencia del XXI Congreso de la Asociación Iberoamericana de Sociología, celebrado en Santiago de Chile en septiembre de 2008 y fue publicado por la revista de la Sociedad Iberoamericana de Autogestión de la Universidad de Valencia en diciembre de 2009.

X. Zubiri (Roces, 2007: 1) ya intentó en el año 1935 analizar la Fenomenología del espíritu. Wenceslao Roces, al traducirlo (Roces, 2007: 2) ya dice que es el libro más denso en filosofía conceptual. Ha llegado la hora de que la filosofía se eleve al plano de la ciencia (Hegel, 1807: 9) pues ésta es la autoconciencia (Hegel, 1807: 21). Se pretende que lo absoluto no sea concepto, sino sentimiento e intuición (Hegel, 1807: 15). La impaciencia se afana en lo que es imposible: en llegar al fin sin los medios (Hegel, 1807: 22). El espíritu sólo conquista su verdad cuando es capaz de encontrarse a sí mismo, en el absoluto desgarramiento (Hegel, 1807: 24). Lo que llamamos la falsedad del contenido es el movimiento del concepto a la desaparición de los pensamientos considerados como fijos (Hegel, 1807: 29). Las quejas acerca de la ininteligibilidad de los escritos filosóficos, suponiendo que se den en el individuo las condiciones de cultura necesarias para comprenderlos (Hegel, 1807: 42). El **Parménides** de Platón es la más grande obra de arte (Hegel, 1807: 47). La matemática se ocupa del espacio, pero no del tiempo que es en la física el movimiento y, la realidad, no solo es el espacio (Hegel, 1807: 30).

Ya analizamos el esquema adjunto 9, en otro libro (Hernáiz, 1.986) sobre el tema del espacio y el tiempo, las dimensiones de la persona, las tres espaciales: altura, anchura y longitud, las dos temporales: estática y dinámica o del movimiento, y la sexta o del alma colectiva o *volksgeist* o espíritu absoluto y la séptima del alma colectiva visual que es donde radica la conciencia mediática o deshumanizada, relacionándolas con el arte.

Esquema 9 de las dimensiones:

espacio – longitud – pintura, grabado, cartel y cómic
anchura – escultura
altura – arquitectura
tiempo – estático – música, radio, casete, CD y disco
dinámico – teatro
alma colectiva – literatura
visual – cine, televisión, vídeo, DVD y ordenador

Hegel, como hemos visto en el capítulo tercero, divide a la filosofía de la naturaleza en: mecánica, física y orgánica, la mecánica es: espacio de las tres dimensiones y tiempo estático, movimiento finito o tiempo dinámico o velocidad o relación espacio y tiempo, y movimiento infinito o alma colectiva o *volksgeist* o espíritu universal. Ahora pasemos a otro tema y, en el capítulo quince, los relacionaremos.

Aristóteles expuso su famosa frase: *zoon poltikon*, o sea, el ser humano es un animal político, es decir, que vive en la polis o ciudad con los demás. Después de veintitrés siglos de vigencia, ha llegado la hora de modificarla, en tres aspectos: feminista, racional y sensible. Ya no se puede hablar sólo del hombre sino también de la mujer, la racionalidad que lleva a la política o la guerra por vía pacífica, el instinto de agresividad controlado, ya no es suficiente, se ha creado la sociología o estudio científico de la sociedad; la sensibilidad del arte y de la religión complementan a la ciencia y a la filosofía, la demostración y la mostración de la realidad. Por lo tanto, la frase aristotélica debe ser modificada: la persona es un animal racional y sensible, instinto, mente y espíritu, sexo, inteligencia y alma, erotismo, reflexión y ánima, *thanatismo*, psiquis y sentimiento, agresividad, sociología y ética, soma, sicología y estética, política, ciencia y religión, economía, filosofía y arte, violencia, racionalidad y sensibilidad.

E. Fromm explicó (Fromm, 1947: 50, 84, 89 y 91) que **la existencia humana va unida a la idea de libertad**, la irracionalidad no puede desaparecer hasta que el ser humano no progrese de la **libertad negativa a la positiva,** es decir, estar solo y privado de seguridad y ser libre de pensar y obrar con independencia; también que **la voluntad es libre** y que M. Lutero, en contra de Erasmo de Rotterdam, no creyó en el libre arbitrio. Asimismo, que tanto en **Kant como en Hegel, su tema principal era el de la libertad**. El embotamiento de la capacidad de pensar críticamente es más peligroso para la democracia que los ataques directos.

Como hemos analizado en el tema de la conciencia mediática o deshumanizada, dice E. Fromm (Fromm, 1947: 139, 140, 145 y 290) que un locutor de televisión pasa instantáneamente de la noticia de una matanza de muchas personas al anuncio de la venta de un jabón. Como dijimos en el XXI Congreso Iberoamericano de Sociología el 20 de septiembre de 2008 en Santiago de Chile y en las Jornadas de Sociología de Valencia el 2 de diciembre de 2008, el espíritu absoluto hegeliano es la globalización cultural, no la económica de las multinacionales, ni la militar de la OTAN u Organización del Tratado del Atlántico Norte o NATO en inglés, ni la jurídica de la ONU u Organización de las Naciones Unidas, ni la conciencia mediática de Internet, televisión y demás medios de comunicación de masas o *mas media*. Ya escribió Hegel, al intentar dar sentido a la historia de la humanidad desde la nostalgia, que, como en el caso de la masonería, al pretender ocultarlo todo, es posible que no haya nada detrás (Hege1, 1822: 53) y cuando el búho de Minerva levanta el vuelo, empieza el anochecer.

José Ortega y Gasset escribe (Hegel, 1830: prólogo) que I. Kant afirma que el fenómeno es un caos de sensaciones; también que dijo J.W. Goethe que el hecho es ya teoría; asimismo, que F.W. Nietzsche es la crítica histórica que, lo que define al ser humano, es su capacidad de insatisfacción y que, donde acaba el método, empieza la ciencia. Marcelino Menéndez y Pelayo estudio a Hegel y se lamentaba del desconcimiento que había sobre él en España.

La filosofía de la historia es la consideración pensante de la historia (Hegel, 1830: 41). En la historia vemos al espíritu propagarse en inagotable multitud de aspectos (Hegel, 1830: 48). Quien mira racionalmente al mundo lo ve racional (Hegel, 1830: 45). Sócrates es la unión de lo concreto y de lo universal (Hegel, 1830: 51). Aristóteles decía que los poetas mienten (Hegel, 1830: 53); volveremos sobre el tema en el capítulo doce. El pensamiento es el más importante ápice del espíritu (Hegel, 1830: 55). Hay dos reinos: de la naturaleza y del espíritu (Hegel, 1830: 59).

El impulso no está controlado por la autoconciencia (Hegel, 1830: 62); esta cuestión la tratamos en el capítulo catorce. El espíritu absoluto es el universal, el divino, el del mundo y el del pueblo (Hegel, 1830: 66). Platón y Aristóteles no pudieron llegar a entender el concepto de libertad, como los germanos (Hegel, 1830: 67); volveremos sobre el tema en los capítulos once y doce. El fin del espíritu es la libertad (Hegel, 1830: 69). Esta cuestión la tratamos en el capítulo quinto. El pensamiento es una forma de educación… una forma de ser los pueblos (Hegel, 1830: 70). Nada hay nuevo bajo el Sol (Hegel, 1830: 75). Los jóvenes siempre están descontentos (Hegel, 1830: 78).

Nada grande se ha hecho sin pasión (Hegel, 1830: 83); volveremos sobre esta cuestión en el capítulo catorce. La acción es lo importante en Aristóteles (Hegel, 1830: 87); este tema lo tratamos en el capítulo doce. Es feliz el que se encuentra en armonía (Hegel, 1830: 88). La moral es lo universal (Hegel, 1830: 89); volveremos sobre esta cuestión en el capítulo catorce. El héroe interpreta lo universal (Hegel, 1830: 91). El entusiasmo es una pasión que llega a lo universal (Hegel, 1830: 94).

El capricho no es la libertad, el estado es la vida moral (Hegel, 1830: 101). La historia universal solo cuenta los pueblos que tienen un estado, el estado es la idea universal (Hegel, 1830: 102). El estado es la realización de la libertad (Hegel, 1830: 104); este tema lo hemos tratado en el capítulo quinto. La familia es el todo moral (Hegel, 1830: 106); volveremos sobre esta cuestión en el capítulo catorce. El culto es una exteriorización de la reflexión (Hegel, 1830: 110). Para que el espíritu llegue a la abstracción es necesario una superior intensidad de la conciencia de sí mismo (Hegel, 1830: 119).

El estado es una abstracción y la realidad es el pueblo (Hegel, 1830: 120); esa cuestión la analizamos en el capítulo diez. El espíritu universal se encarna en los estados (Hegel, 1830: 126). El derecho es la forma de la libertad (Hegel, 1830: 240); ese tema lo hemos expuesto en el capítulo quinto. El progreso es cuantitativo (Hegel, 1830: 128); este tema volveremos a examinarlo en el capítulo catorce. El tiempo es la determinación de lo negativo (Hegel, 1830: 129); esa cuestión la diseccionamos en el capítulo quince. La historia es un conjunto de círculos (Hegel, 1830: 130); volvemos al capítulo catorce. La historia conceptualmente tiene dos acepciones: la narrativa y la del hecho (Hegel, 1830: 136).

La historia puede ser: inmediata, reflexiva y filosófica (Hegel, 1830: 153). La historia reflexiva puede ser: abstracta, pragmática y crítica (Hegel, 1830: 157 y 159). El mar es una forma de vivir (Hegel, 1830: 164). China e India no han salido al mar (Hegel, 1830: 287). El frío y el calor extremos no permiten el nacimiento de civilizaciones (Hegel, 1830: 168). El Nuevo mundo recibió el espíritu del Viejo (Hegel, 1830: 171). J.W. Goethe decía que el alma se dilata (Hegel, 1830: 189). África no tiene espíritu, como la América precolombina (Hegel, 1830: 192). Egipto faraónico y Cartago fenicio no son África (Hegel, 1830: 194).

Asia es el principio del espíritu y Europa el de la libertad (Hegel, 1830: 199). Asia es la tierra del Sol naciente (Hegel, 1830: 203). Asia empieza a tener estado, mientras que África y el Nuevo mundo no (Hegel, 204). Asia es la cuarta forma del espíritu universal (Hegel, 1830: 209). China no llegó a concebir los logaritmos (Hegel, 1830: 251); volvemos al capítulo catorce. La

estética china no tiene perspectiva (Hegel, 1830: 252). El panteísmo chino, como el egipcio, griego, persa e hindú, es un estadio inferior al monoteísmo judío, musulmán y cristiano (Hegel, 1830: 256).

India es el origen del sánscrito y de las lenguas persa, griega, romana y germánica (Hegel, 1830: 273). China es práctica y moral, mientras que India es teórica e inmoral (Hegel, 1830: 279). India no ha llegado a la libertad (Hegel, 1830: 319). También se puede añadir Turquía, Persia, India y China (Hegel, 1830: 291). Egipto es el país del enigma (Hegel, 1830: 357). T. Young y J.F. Champollion descifraron los jeroglíficos (Hegel, 1830: 359). Menes egipcio, Minos cretense y Manú hindú se parecen (Hegel, 1830: 361). Las clases sociales egipcias eran como las castas indias (Hegel, 1830: 365). Tema analizado en el capítulo cuarto.

La historia requiere de intelecto (Hegel, 1830: 281). La toma de conciencia de los pueblos es a través de la historia (Hegel, 1830: 282). Las castas indias: brahmanes, satriyas, vaysias, sutras y parias, son como las clases sociales que analizó Platón (Hegel, 1830: 293). La división del trabajo es el principio de la cultura (Hegel, 1830: 296). Es ridículo decir que Pitágoras y los filósofos griegos aprendieron en Egipto (Hegel, 1830: 379). No estamos de acuerdo con esa afirmación y la criticamos en el capítulo undécimo. El espíritu sólo reconoce al espíritu, la naturaleza permanece escondida (Hegel, 1830: 371). Con este pensamiento, como la mayoría, sí coincidimos y, por lo tanto, lo enraizamos en el capítulo catorce.

En el Egipto faraónico creían en los ciclos de tres mil años (Hegel, 1830: 381). El arte es la conciencia de la espiritualidad (Hegel, 1830: 383). Egipto tenía veinte mil poblaciones (Hegel, 1830: 385). En Egipto trabajaban por la mañana y se divertían por la tarde, pues pensaban que el arco no se debe tensar demasiado (Hegel, 1830: 387). Platón en el Timeo cuenta que los sacerdotes egipcios le dijeron: "Los griegos sois como niños, no tenéis historia" (Hegel, 1830: 292); en el capítulo undécimo volvemos a ello. Delfos tenía la inscripción: "Conócete a ti mismo"... Edipo resolvió la adivinanza de la esfinge: ¿Qué animal camina de mañana a cuatro patas, a mediodía con dos y por la noche con tres? Contestando que el ser humano (Hegel, 1830: 293); seguiremos con el tema helénico en el capítulo catorce.

Grecia es el principio de la filosofía, de lo ético y de lo jurídico (Hegel, 1830: 400). Antes de la decadencia está la cumbre (Hegel, 1830: 402). El espíritu griego es individualidad libre… Lo ético es el ser de la subjetividad particular (Hegel, 1830: 431). El espíritu subjetivo es el creador… La existencia de la individualidad del carácter está puesta por su espíritu exterior (Hegel, 1830: 432). Lo espritutal es en el mundo no sensible la determinación esencial…

Sólo el espíritu interior puede soportar que lo natural tenga transfiguración (Hegel, 1830: 436). El espíritu que desde la naturaleza llega a la libertad (Hegel, 1820: 439).

Cronos, el titán que devoró a sus hjos, es el dios del tiempo (Hegel, 1830: 441); este tema es el del capítulo quince. La masonería se oculta y no hay nada detrás, como los misterios griegos (Hegel, 1830: 446). Esta cuestión es la del capítulo nueve. C.L. Montesquieu dice que el principio de la democracia es la virtud… El comienzo de la ética está en la idea de virtud (Hegel, 1830: 455); volvemos al capítulo catorce. Los montañeses eran los diacrios, los marineros los paradios y los ricos los peideos (Hegel, 1830: 469); este tema es del capítulo doce.

Solón dividio a la sociedad ateniense en cuatro clases (Hegel, 1830: 470). Licurgo endureció la esclavitud (Hegel, 1830: 475). Protágoras dijo que el individuo es la medida de todas las cosas… Sócrates es el padre de la filosofía, último fin de lo universal (Hegel, 1830: 484); volvemos al capítulo catorce. Sócrates es el desubridor de la moral (Hegel, 1830: 485). Sócrates, según Aristóteles, piensa que la virtud está en el saber (Hegel, 1830: 486).

Aristóteles es el más profundo pensador (Hegel, 1.830: 488); tema del capítulo doce. La potencia ética está presente en una intuición religiosa (Hegel, 1830: 520); volvemos al capítulo catorce, Aristóteles defendía a la aristocracia (Hegel,1830: 528); tema otra vez del capítulo doce. La ataraxia o imperturbabilidad es la característica del estoicismo (Hegel, 1830: 546). El individuo es partícipe de la verdad y lo natural carece de libertad y espiritualidad (Hegel, 1830: 553); cuestión otra vez del capítulo catorce. La persona puede convertir el mal en bien (Hegel, 1830: 555). Sócrates crea una nueva conciencia (Hegel, 1830: 556). La subjetividad puede ser interior y de arbitrariedad… El cristianismo es incompatible con la esclavitud (Hegel, 1830: 562).

En Farsalia, con Cayo Julio César, ya había mercedarios germanos (Hegel, 1830: 581); tema del capítulo diez. Visigodos o godos de la izquierda europea o sabios, suevos, alanos y vándalos en España, se añaden a celtas, vascos, tartesios e íberos; francos, longobardos, burgundios y galos anteriores en Francia; ostrogodos brillantes o godos de la derecha europea sobre etruscos, latinos, ligures y sabinos en Italia: alemanes, bávaros, turgundios, gépidos y boyarios se suman a los sajones en Alemania; normandos en Escandinavia y anglos, sajones y normandos se añaden a los celtas en el Reino Unido (Hegel, 1830: 582 y ss.). El sentimiento no tiene contenido particular… el carácter es lo contrario (Hegel, 1830: 586); cuestión otra vez del capítulo catorce. La religión está frente a la violencia de las pasiones (Hegel, 1830: 590).

El mahometanismo aniquila lo particular (Hegel, 1830: 591); tema del capítulo diez. El califa Omar destruyó la biblioteca de Alejandría con el argumento: si los libros que están ahí dicen lo mismo que el Corán son innecesarios y, si dicen los contrario, son peligrosos (Hegel, 1830: 594). Sólo pasando el espíritu por ese enajenamiento, llega a la reconciliación (Hegel, 1830: 630); tema del capítulo catorce. Europa contra Asia en la guerra de Troya, cuando Alejandro Magno y con las cruzadas (Hegel, 1830: 635); cuestión del capítulo diez. Las cruzadas hacia el exterior y la Inquisición hacia el interior (Hegel, 1830: 637). La España del Cid y del Quijote (Hegel, 1830: 639); cuestión otra vez del capítulo diez.

Los suabos y los borgoñones alemanes (Hegel, 1830: 645). El ser sensible produce el arte (Hegel, 1830: 649); tema otra vez del capítulo catorce. Las madonas de Rafael son más perfectas que las adoradas (Hegel, 1830: 650). La estética renacentista surgió con la huida de los bizantinos a Italia, ante el ataque de los turcos (Hegel, 1830: 651). El pensamiento es lo universal (Hegel, 1830: 660). La cultura es la forma de lo universal (Hegel, 1830: 661). España es el ideal caballeresco (Hegel, 1830: 676); volvemos con esta cuestión al capítulo diez. Lepanto salvó a Europa (Hegel, 1830: 679).

I. Kant piensa que hay una unidad en la conciencia (Hegel, 1830: 689); tema otra vez del capítulo catorce. La libertad formal es la de hacer leyes (Hegel, 1830: 693). La libertad es la conciencia de ella… La historia universal es la obra de Dios (Hegel, 1830: 701). El tiempo mientras es, no es y, mientras no es, es (Hegel, 1812: 137); cuestión del capítulo quince. El pasado y el futuro son el espacio y el presente es el tiempo (Hegel, 1812: 174). El alma puede ser natural, sensitiva y real (Hegel, 1812: 274); tema otra vez del capítulo catorce. El alma es el corazón y el sentimiento (Hegel, 1812: 285). El alma es la conciencia y el sentimiento (Hegel, 1812: 291). El hábito es la segunda naturaleza (Hegel, 1812: 292).

J. Fichte creía que la conciencia era representación… B. Espinoza que era el espíritu absoluto… El espíritu es la autoconciencia y la conciencia general (Hegel, 1812: 297). La percepción, el intelecto y la conciencia sensible (Hegel, 1812: 298). La verdad es la autoconciencia (Hegel, 1812: 301). La dialéctica es la autoconciencia (Hegel, 1812: 302). La esencia es la libertad (Hegel, 1812: 303). La razón es la verdad (Hegel, 1812: 305). El alma está determinada por la naturaleza. La conciencia está determinada por el objeto. El espíritu está determinado por el concepto (Hegel, 1812: 306).

La inteligencia está determinada… su actividad es el conocer (Hegel, 1812: 310). La intuición va unida al sentimiento (Hegel, 1812: 312). La representación conceptual va unida a la memoria (Hegel, 1812: 314). La

imaginación va unida al signo (Hegel, 1812: 316). La fantasía va unida al signo (Hegel, 1812: 318). La mnemotecnia es memoria representativa (Hegel, 1812: 319). El pensamiento es el espíritu teórico (Hegel, 1812: 326). El sentimiento es el espíritu práctico (Hegel, 1812: 328). El mal es la no adecuación del ser y el deber ser (Hegel, 1812: 330). Platón identificaba la verdad, justicia y ética (Hegel, 1812: 332); tema del capítulo once. El espíritu objetivo es la libertad (Hegel, 1812: 337); cuestión del capítulo quinto. El derecho, la moralidad y la ética (Hegel, 1812: 339); volvemos al capítulo catorce.

El derecho es la libertad individual (Hegel, 1812: 340); tema del capítulo quinto. El derecho natural es lo existente como inmediato (Hegel, 1812: 344). La moralidad es propósito, intención y diferenciar el bien y el mal (Hegel, 1812: 346 y 347); volvemos otra vez al capítulo catorce. La eticidad o *ethos* es la realización del espíritu subjetivo (Hegel, 1812: 350). La familia, la sociedad y el estado (Hegel, 1812: 351). Los modos de trabajo y de hábito son las clases sociales (Hegel, 1812: 354); cuestión del capítulo cuarto.

El estado debe proteger a la familia (Hegel, 1812: 359); otra vez al capítulo catorce. La historia es el movimiento de la substancia espiritual a su realización en el mundo (Hegel, 1812: 370). El espíritu popular es la substancia ética (Hegel, 1812: 374). I. Kant dijo que la fe en Dios proviene de la razón práctica (Hegel, 1812: 374); tema del capítulo séptimo. Platón escribió que la filosofía y el poder del estado deben coincidir (Hegel, 1812: 379); cuestión del capítulo once. La entelequia de Aristóteles supera el género de Platón (Hegel, 1812: 380). El espíritu es la realidad del espíritu (Hegel, 1812: 382); volvemos otra vez al capítulo catorce. La estética es simbólica, clásica y romántica (Hegel, 1812: 385). Platón y Aristóteles dijeron que Dios no es la envidia (Hegel, 1812: 387).

La ironía lo reduce todo a vano (Hegel, 1812: 390). La filosofía es la unión entre el arte y la religión (Hegel, 1812: 391). Brahma, Siva, Vishnú y Krisna son los dioses de un politeísmo hindú casi monoteísta (Hegel, 1812: 394). Eternamente como espíritu absoluto (Hegel, 1812: 400).

Al final será la guerra entre los dioses.
Juan Goytisolo

Noveno capítulo: El condicionamiento histórico

Este capítulo fue publicado por la revista de la Sociedad Iberoamericana de Autogestión de la Universidad de Valencia en mayo de 2008 y fue ponencia en los congresos XIX de la Asociación Iberoamericana de Sociología, celebrado en Caracas (Venezuela) en septiembre de 2006 y XX celebrado en Macao (China) en septiembre de 2007, publicado en la revista de Autogestión de la Universidad de Valencia en el otoño de 2007 y en la revista electrónica de la Asociación Iberoamericana de Sociología en marzo de 2008.

La primera utopía o sociedad fuera del espacio, aunque lo más lógico sería hablar de ucronía o sociedad fuera del tiempo, por eso es el condicionamiento histórico; es la de Platón, el cual, de todos sus libros, son tres los que dedica a este tema: *La república*, *El político* y *Las leyes*, tal como escribe G.H. Sabine (Sabine, 1974). Aristocles de Atenas, pues ese era su verdadero nombre, ya que, por tener anchas espaldas, le pusieron el mote con el que ha pasado a la historia; era de familia aristocrática en Atenas, la ciudad más importante de la Grecia clásica; discípulo de Sócrates, el padre de la filosofía, al cual siguió durante veinte años; también lo fue de Pitágoras, el creador de las matemáticas; escritor, político del partido aristocrático, filósofo fundador de la Academia y de la filosofía idealista, matemático inventor del círculo y del cuadrado, y creador, lo cual es el tema que nos interesa, de la primera utopía social, olvidándonos del mito de la Atlántida.

No solo la formuló teóricamente, intentó su práctica en Siracusa (Sicilia), convenciendo al rey Dion para ejecutarla, pero el pueblo no estuvo de acuerdo, se rebeló y tuvo que volver a Atenas. La idea central de Platón era la de que los filósofos debían ser los gobernantes o cabeza del cuerpo social y encarnar la virtud de la prudencia. Los soldados o brazos del cuerpo social debían tener la virtud de la fortaleza y, los trabajadores o cuerpo social, la de la templanza, juntándose las tres en la de la justicia, las cuatro virtudes cardinales

cristianizadas. En aquellos tiempos, la sociedad era esclavista y, se calcula, por cada amo una media de quince esclavos, luego en Roma sería de trescientos, lo que llevó a la catástrofe del sistema, destruido por el cristianismo, aunque tal cosa duró diecinueve siglos, hasta A. Linconl (1809-1865), el presidente de USA, no fue instantáneo. El sistema social de la esclavitud comenzó cuando una tribu o clan o grupo de familias prehistóricas vencía a la competencia, por estar al lado de un río o en buena tierra para cultivar, tras la guerra los vencedores se convertían en amos y los vencidos en esclavos, así como sus hijos, excepto en las civilizaciones mexicanas y la hebrea.

La democracia griega no era perfecta, así escribió Platón: "Agradezco a los dioses ser hombre y no mujer, amo y no esclavo, griego y no bárbaro", las tres limitaciones de la democracia griega clásica. En la Biblia también se dice algo parecido. Además de los amos o ciudadanos o políticos o habitantes de la polis o ciudad y los esclavos o ilotas, también había clases medias: extranjeros o metecos, artesanos, campesinos, copistas de libros o *bibliographoi* y libertos o periecos o antiguos esclavos manumitidos.

Los ciclos políticos eran: aristocracia o gobierno de los mejores que degeneraba en oligarquía, monarquía o gobierno de uno que degeneraba en tiranía y democracia o gobierno de todos que degeneraba en demagogia. Aristóteles, discípulo de Platón, compartía esta teoría política, aunque él fundó el Liceo y la filosofía realista, más científica. Las otras dos escuelas griegas clásicas eran la Stoa de Zenón de Elea o de Citio, de filosofía idealista extrema y el Jardín de Epicuro de filosofía materialista. En Roma, la ciudadanía fue extendida por Cayo Julio Cesar (44 a. C.), de los patricios o nobles a los plebeyos, por su sobrino Octavio Augusto a toda Italia y por el emperador Caracalla, en el año 212, a todo el imperio. Tema de los capítulos cuarto y undécimo.

Santo Tomás Moro (24/4/1474-6/7/1535) fue canonizado por la Iglesia católica, no por elaborar la segunda utopía social, en el año 1516, sino por enfrentarse al rey Enrique VIII de Inglaterra, del cual era canciller o primer ministro, por el asunto del divorcio de la reina Catalina, hija de los reyes católicos de España, para casarse con Ana Bolena. El divorcio no fue admitido por el papa, separándose la Iglesia anglicana y decapitando el monarca británico, en la Torre de Londres, a Moro. Se hizo una película (LVI). La isla de Utopía solucionaba el problema de las clases sociales con un gobierno benéfico que regulaba la jornada laboral, a seis horas, siendo entonces desde el amanecer hasta el anochecer. En la Edad Media, los estamentos habían sustituido a las clases sociales citadas, puesto que el cristianismo predicaba que todos éramos hijos de Dios; los estamentos europeos, pues en la India eran castas y, en otras civilizaciones, como hemos visto en el cuarto capítulo, otras

clases sociales; eran tres: nobleza, con un cinco por ciento de la población; clero, con un trece; siervos de la gleba o campesinos vasallos, con un setenta y burgueses o habitantes de las ciudades, con un doce, incluyendo artesanos, comerciantes e intelectuales universitarios, pues se fundan entonces las cuatro primeras universidades: Oxford (Inglaterra), París (Francia), Bolonia (Italia) y Salamanca (España) en el siglo XIII, en el XIV ya hay unas cincuenta en toda Europa, en el XVI se fundan las de México, Santo Domingo y Lima (Perú), en el XVII la de Virginia (USA) y en el XX existen unas tres mil en todo el mundo, como expusimos en el sexto capítulo. Así escribió Moro la utopía de la desaparición de las clases o estamentos sociales y lo comenta Andrés Vázquez de Prada. A. Mattelart (Mattelart, 1995) dice que la falta de subsistencias ya estaba en Moro, así como en N. Maquiavelo, F. Bacon y T. Hobbes que, casi le imitan en la elaboración de utopías. F. Bacon (1214-1294), franciscano de Oxford (Inglaterra), enseñó en la universidad de París (Francia), se dice que inventó las gafas, escribió *Epístola secreta*, *Opus mayus*, *Opus minus* y *Opus testium*, fue considerado doctor *mirabilis*. Andrés Vázquez de Prada (Prada, 1975) ha estudiado *The works* el volumen de Moro, publicado en el año 1557, *Lucubrationes* en el año 1563, *Latina opera* en el año 1565 y *Opera omnia* en el año 1689.

Tomás Campanella (5/9/1568-21/5/1639) era un dominico napolitano que, junto a su colega y paisano G. Bruno, se sublevó contra España, a la sazón imperio de aquellas tierras italianas, escribió *La ciudad del Sol* entre otros libros más, antes de que fuera ejecutado en la hoguera, por lo que su amigo escapó y fue a Londres, donde conoció a los católicos ingleses discípulos de Moro, antes de volver a Roma, donde fue quemado en el año 1600. Tuvo tiempo antes de hablar con Galileo de la esfericidad de la Tierra, tal como se ve en la película de L. Cavani (LVII) y dice F.A. Yates (Yates, 1983). Bruno también estuvo en la Francia protestante de los hugonotes o puritanos o calvinistas, hasta la noche de S. Bartolomé, cuando fueron masacrados, en la pelea política de los tres Enriques: de Valois, de Navarra y de Guisa. El primero con los protestantes, el segundo cambió de bando, para que no le asesinaran también y dijo lo de París bien vale una misa y se hizo católico, como el tercero que falleció envenenado. Asimismo conectó con los seguidores de M. Lutero en Wittenberg (Alemania), donde dio clase en la cátedra del fundador de la Reforma. Allí supo de las teorías de N. Copérnico y J. Kepler, sobre la rotación terrestre, informando a Galileo a su vuelta a Italia. Pero no solo fue un comunicador, además teorizó sobre la pérdida de la memoria, en las culturas protoalfabetas, con la escritura se pierde la memoria, al recoger las tradiciones orales, tal como dijimos en el primer capítulo.

Moisés redactó el Pentateuco o los cinco primeros libros bíblicos pero, desde entonces, los ancianos dejaron de tener una función social: contar a los jóvenes la historia y los mitos legendarios. Lo mismo ocurrió con los Vedas en la civilización hindú, en el Chilam Balam de la cultura maya, con la teogonía de Hesiodo y con las demás mitologías de otras culturas.

Escribió Campanella, en el año 1633, sobre la monarquía española y los rosacruces, viajó a Holanda y a Francia, conociendo a R. Descartes. También reglamentaba, en su utopía social, la tercera, las relaciones entre las clases sociales, precisando la jornada laboral de cuatro horas, acabando con la propiedad privada y otras cuestiones de los trabajadores. Recuérdese que la jornada laboral de entonces era desde que amanecía hasta que se ponía el Sol, no consiguiéndose la de ocho horas hasta el siglo XX. El año 1833, en Inglaterra salió una ley que prohibía a los menores de nueve años trabajar, a los de trece años hacerlo más de ocho horas y a los de dieciocho más de doce horas.

Claude Rourier Henri de Rouvroy (Picardía), conde de Saint Simon (1760-1825), nace en el castillo de Beny (Francia), es el primer socialista utópico, pero ya no escribe un libro específico, entre todas sus obras, por lo que lo englobamos con los socialistas utópicos; según dijo Marx (Marx, 1873), la cuarta utopía de la historia, para diferenciarse de los científicos que eran él y sus amigos, la sexta. Sobre Saint Simon (Hernáiz, 1983) hicimos nuestra tesis doctoral y analizamos su larga vida aventurera, estuvo con el general Lafayette en la guerra de la independencia norteamericana; fue revolucionario y abjuró públicamente de su condado en la plaza de la Bastilla de París (Francia), el 14 de julio de 1789 colaboró con N. Bonaparte, en su golpe de estado, en el año 1897; creó el positivismo que elaboró su secretario Comte durante siete años, la tecnoestructura que dirigió su discípulo B.P. Enfantin (1796-1894), junto con Talabot, Clapeyron y Flachat, creando los primeros ferrocarriles, en el año 1830, de París a Calais; una secta religiosa que quedó al mando S.A. Bazard (1791-1832), cuando él falleció, el historicismo que llevó a cabo A. Thierry; otra idea tecnoestructural de los canales, el de Panamá que lo harían después los norteamericanos, el de Madrid (España) a Lisboa (Portugal) por el río Tajo, que no se llevó a efecto, cuando vino a España a pedir el ducado que le correspondía y el de Suez (Egipto) que lo lograría su discípulo F. Lesseps, en el año 1859, el protegido de Eugenia de Montijo, la esposa española del emperador Napoleón III, antes de ir a inaugurar la estatua de la Libertad, a la entrada del puerto de N.York (USA); el feminismo, cuya primera dirigente fue la escritora L.A. Lupin (1804-1876), más conocida con su famoso seudónimo G. Sand, la primera mujer que fumó en público y fue amante del músico F.

Chopin, pasando un invierno en el castillo de Valdemosa de Mallorca (islas Baleares, España).

Las relaciones entre los masones, judíos y socialistas, como veremos en este capítulo, tienen su episodio más significativo en el militar francés A. Dreyfus, en el año 1895, siguiendo las declaraciones del rabino de París J.H. Dreyfus, en el año 1891, los negocios de los hebreos galos Deutsch, Bamberger, Hirsch, Reynach, Heine, Lippmann, Ephrussi, Stern, Bischeffsheim y los hermanos Pereire saintsimonianos y constructores de ferrocarriles; la fundación de los monjes asuncionistas antisemitas, en el año 1847, la encíclica del papa León XIII, la defensa del escritor E. Zola, del grupo impresionista, y el triunfo del presidente de la república, en el año 1906, Clemenceau, rehabilitando a A. Dreyfus y nombrándole general. El sionismo lo funda Herzl, nacido en Budapest (Hungría), en el año 1860, aunque el término es de N. Birnbaum, en el año 1893, en Viena (Austria), celebrando el primer congreso el 29 de agosto de 1897 en Basilea (Suiza), el segundo al año siguiente. El año 1905, en el séptimo, se desecha la idea de Uganda como sede alternativa a Palestina, el año anterior, el de la muerte de Herzl, en el sexto, la de Chipre y, en el año anterior, en el quinto, la de Egipto.

A los capitalistas les llamó Saint Simon (Saint Simon, 1825) industriales que, junto con los filósofos, científicos y artistas, deberían dirigir a las abejas o trabajadores y combatir a los zánganos o individuos no productivos. La idea marxista de la historia de la humanidad como la de la lucha de las clases sociales estaba en sus libros, pero de forma difusa, dispersa y confusa, sería Marx quien le daría coherencia. En Brasil la bandera lleva su lema: orden y progreso y, en Río Grande del Sur, hay un departamento o condado de Saint Simon. Escribió su más famoso libro totalmente utópico, *El nuevo cristianismo*, al final de su vida. Su amante Mme. Stäel, la misma que la de H.B. Constant, fue una precursora feminista, como su discípula G. Sand.

Augusto Comte (1798-1857) fue el secretario de Saint Simon durante siete años, se apartó de él cuando le encontró herido porque se había intentado suicidar. Escribió el tratado fundamental del positivismo sociológico y, según M. Burleigh, era impotente y cornudo, consintiendo en la prostitución de su mujer Clotilde, a la cual divinizó en su secta religiosa. La ley de los tres estadios: teológico, metafísico y positivo o científico es un buen análisis de la historia de la humanidad, dividida en tres fases. El primer estadio se subdivide en otros tres periodos: fetichista, politeísta y monoteísta. El segundo estadio es el filosófico de la Grecia clásica. El tercer estadio es el científico, cuya última disciplina es la sociología. El segundo positivismo es la lingüística de M. Foucault, F. Saussure, R. Jacobson, R. Barthes, E. Saperas, J. Baudrillard,

N.A. Chomsky y U. Eco y, el tercero, es el neopositivismo lógico de B. Russell, J. Keynes, A.N. Whitehead de la escuela de Inglaterra, K.R. Popper, T.W. Adorno de la escuela de Frankfurt (Alemania) y L.Wittgenstein del círculo de Viena (Austria). Russell (Russell, 1964) dijo de Comte que reaccionó negativamente contra el microscopio porque descubrió el interior de los gases. Escribió Comte un *Catecismo positivista*. Un discípulo suyo intentó un acercamiento con los jesuitas de la iglesia del Gesu de Roma (Italia), donde está enterrado S. Ignacio de Loyola, queriendo sustituir a Nuestra Señora la Virgen María por Clotilde.

P.J. Proudhon (1809-1864) era federalista, francés y recibió en su casa a Marx, cuando llegó de Alemania, antes de irse a Inglaterra, recibiendo en pago una crítica a su libro *Filosofía de la miseria* con el de *Miseria de la filosofía*. Criticó a los saintsimonianos constructores de ferrocarriles.

M. Bakunin (1814-1876) era masón y el creador ruso del anarquismo o acracia, negación del estado, cuando se peleó con Marx, tras fundar la primera Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), en Londres, en el año 1864, quedándose con la primera y, los socialistas, con la segunda, en el año 1870. El año 1848 estuvo en París (Francia), en las barricadas revolucionarias de la Comuna, cuya contrarrevolución llevó al imperio a Napoleón III, el sobrino de N. Bonaparte. Tras la gran revolución del año 1789, hubo tres pequeñas: la del año 1830, la del año 1848 y la del año 1870, conocida como la segunda Comuna. Al vencerla, se construyó la iglesia del Sagrado Corazón en la colina de Montmartre, en honor de los asesinados por los revolucionarios; como luego la torre Eiffel, en el año 1889, en honor del positivismo. De Francia se extendían las revoluciones a toda Europa, durante el siglo XIX, de tal manera que se dijo que; cuando París se acatarraba, Europa estornudaba. Los populistas rusos: Nechaev, Herzen y M. Bakunin, G. Garibaldi en Italia, los liberales alemanes anticlericales de la *kulturkampf* y los revolucionarios españoles de la Gloriosa o Septembrina del año 1868, los generales Juan Prim y Prats conde de Reus, Juan Domingo Serrano el Bonito y los cuatro presidentes de la Primera República, así como los dos de la Segunda, son ejemplos masónicos. Nechaev escribió un *Catecismo revolucionario*. En España el sindicato de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) anarquista llegó a tener un millón de afiliados en la Segunda República.

E. Cabet (2/1/1788-1856) era el fundador galo del falansterio o primera comuna socialista, llamada Icaria, en la década veinte del siglo XIX. El nombre viene de Ícaro, el hijo de Dédalo, el arquitecto del laberinto cretense, que mandó hacer el rey Minos, donde estaba encerrado el Minotauro; al que su padre le hizo unas alas de cera para volar, pero se acercó al Sol y se

derritieron, siendo el primer muerto por accidente aéreo de la historia de la humanidad. Cabet fue tonelero, diputado, fiscal y abogado ante la corte real francesa, publicó *Voyage en Icarie*, en el año 1842, escribió otros nueve libros y fundó dos periódicos. La comunidad era el matrimonio, había que trabajar siete horas diarias en invierno y seis en verano. En el año 1856, marchó a Texas (USA) y Nauvoo (Illinois), luego hubo otra comunidad norteamericana, ya fallecido él, en Cornig (Iowa), hasta el año 1898.

R. Owen (1771-1858) era el creador del fabianismo anglosajón o segunda comuna socialista en dos comunidades: N. Larnak (Escocia) y N. Harmony (Indiana). Escribió una obra, en el año 1826, titulada *A book of the new world* o El libro del Nuevo mundo. La sociedad fabiana se fundó en Londres, en el año 1884, por el prestigioso escritor G.B. Shaw, B. y S. Webb, y A. Besant.

Lammenais (1854) era el fundador galo del socialismo cristiano. Era un clérigo bretón llamado Felicité de la Mennais que escribió un libro, en el año 1825, titulado: *De la religión considerada en sus relaciones con el orden político y civil*. Fueron discípulos suyos Comte, el positivista, V. Hugo el novelista, A. Lamartine, el escritor, A.Vigny y S. Beuve. Apoyó la revolución del año 1830 que puso en el trono francés a Luis Felipe de Orleans.

F.M.Ch. Fourier (1772-1837) era el creador galo del falansterio o tercera comuna socialista, en el año 1833, llamada falange, casi comunista, pues quedaba abolida la propiedad privada; también feminista, regulador de la jornada laboral, abolición del estado casi anarquista, elaborador de una teoría biológica sobre el rabo humano y otra geológica sobre el eje de la Tierra. En el año 1842, sus discípulos fundaron Armonía en Brasil y, un año más tarde, Nueva Atlántida, en Estados Unidos. Recordemos que la Atlántida era el mito platónico de una isla civilizada hundida en el océano Atlántico y que, en el año 1627, el filósofo inglés F. Bacon idea Bensalem, la capital de los rosacruces. En las comunidades fourieristas se perfeccionan las especies vegetales, se creaban herramientas destinadas a producir movimientos de todo tipo y se rechazaban a los extranjeros, solo los sabios de la casa Salomón podían salir de la comunidad. Fourier también estaba en contra de los tecnoestructurales saintsimonianos. Los rosacruces son antecesores de los masones y M. Lutero el creador del protestantismo, tomó como símbolo la rosa y la cruz. Su discípulo A.Toussenel fundó, en el año 1845, el periódico *Phalange* antisemita.

J.G. Barmby era el fundador británico del fabianismo o cuarta comuna socialista, transportada a USA el metodismo, el pietismo, el cuaquerismo y otras sectas protestantes se relacionaron con el socialismo utópico, así como los mormones y los testigos de Jehová con la masonería. En el año 1840 fue

a París (Francia), desde su Inglaterra natal, con una carta de presentación de Owen, cuando volvió a Londres publicó una revista llamada *El apóstol prometéico o comunitario*. Antecedente del partido laborista o socialista inglés o *labour party*, sustituto del partido liberal o *whig*, frente al conservador o *tory* y de las *trade unions* sindicales.

G.F.N. Babeuf (1760-1797) era el creador galo del comunismo, director del periódico *Tribune* y ejecutado durante el directorio de la Revolución francesa.

F. Lasalle era germano y partidario del socialismo cristiano. El año 1863 creó la Asociación general de trabajadores alemanes, vinculado al partido socialdemócrata alemán (SPD), el cual se opone al partido demócrata cristiano (CDU), nacido del social cristianismo bávaro católico fusionado con el social cristianismo protestante del Norte prusiano.

L.A. Blanqui (1805-1881) era socialista utópico galo. Participó en la Comuna del año 1848 y escribió una *Crítica social*. Antecedente del partido socialista francés (PSF), el cual se opone al partido demócrata cristiano francés o populista (PRF). En España tampoco se llama democracia cristiana al partido popular (PP).

Ph. Buchez era el fundador francés del socialismo cristiano y saintsimoniano. L. Blanc (1811-1882) era otro socialista utópico galo. Escribió *La organización del trabajo*.

H.B. Constant (1767-1830) era francés y partidario del socialismo cristiano. Amante de Mme. Stäel, la misma que Saint Simon, colaborador de N. Bonaparte, luego de Luis XVIII y de Carlos X, escribió *Principios de la política* y *De la religión considerada en sus fuentes, sus formas y sus desarrollos*.

Ya redactamos (Hernáiz, 1999) sobre la experiencia jesuita del Paraguay. R. Joffe dirigió la película *La misión* (LVIII), interpretada por R. De Niro y J. Irons. Las misiones jesuitas ocupaban parte de Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia y todo el Paraguay, siendo la primera reducción S. Ignacio Guazú, fundada el 29 de diciembre de 1609. Luego vendrían S. Lorenzo, S. Nicolás, S. Luis, S. Borja, S. Juan, S. Ángel y S. Miguel, hasta el año 1750. El 2 de abril de 1767 el rey Carlos III, el Alcalde de Madrid, firmó el decreto masónico de expulsión de la Compañía de Jesús de todo el extenso Imperio español. Paraguay fue invadido por el ejército del Brasil portugués, en la guerra del Chaco, Brasil y Argentina unidos le quitaron la mitad de su territorio a Paraguay. La quinta utopía social es la masónica, que ahora analizaremos.

La sexta fase de esta historia de la utopía, según dijimos, es la del socialismo científico, la de Marx, según su propia definición, tachando a los

demás de utópicas. Karl Marx (1818-1883) nace en Tréveris (Alemania), de familia judía, donde es discípulo de L. Feuerbach de la izquierda hegeliana, se va a Francia donde conoce a los socialistas utópicos y se va a Inglaterra, donde en la biblioteca del Museo Británico, elabora sus obras, tras estudiar la economía clásica, sintetizando las tres cuestiones. Su obra se divide en dos partes: materialismo histórico y materialismo dialéctico o diamat; en el materialismo histórico estudia la historia de la lucha de clases sociales, en el diamat las leyes de la dialéctica hegeliana: interacción o interrelación, cambio o dinámica constante, proceso de acumulación, cualificación de lo cuantitativo, etc. L. Althusser (Althusser, 1969) diferenció el Marx joven del maduro, dando el corte epistemológico con *El manifiesto comunista* del año 1848. Está enterrado en el cementerio de Higthgate de Londres, se casó con J. Westfalia cuatro años mayor que él, aristócrata y protestante, con la que tuvo tres hijas, a las cuales no permitió salir de casa para estudiar o trabajar; estuvo liado con su criada y tuvo un hijo; su hija mayor se casó con P. Lafargue, el representante de la Primera Internacional que fue a España. Su amigo, el poeta H. Heine (1797-1856), era como él, judío alemán, renegado de ambas cosas, lo mismo que su enemigo F. Lasalle (1825-1864). Escribió su tesis doctoral sobre la *Diferencia entre la filosofía de Epicuro y Demócrito*. Hizo el prólogo a la *Filosofía del derecho* de G.W.F. Hegel.

Él es la izquierda hegeliana materialista, a través de L. Feuerbach, mientras que F.W. Nietzsche será la derecha hegeliana idealista extrema, I. Kant el idealismo moderado y G.W.F. Hegel el realismo. Así pues, las cuatro escuelas griegas clásicas se repiten en la modernidad alemana: idealismo platónico kantiano, realismo aristotélico hegeliano, materialismo marxista de Demócrito y Epicuro e idealismo extremo de Zenón de Citio o Elea y F.W. Nietzsche. La filosofía se convierte en política: conservadurismo kantiano, socialdemocracia hegeliana, comunismo marxista y nazismo siguiendo a F.W. Nietzsche. El año 1844 fue Marx expulsado de Alemania y, a los cuatro años, de Francia y de Bélgica. Ese año 1848 escribe el *Manifiesto comunista* con Engels, el año 1864 funda la Primera Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) con Engels y M. Bakunin, en el año 1870 la Segunda Socialista, tras pelearse con M. Bakunin, quedándose éste con la Primera anarquista. F. Engels escribió un libro, *El origen de la propiedad privada, la familia y el estado* (Engels, 1964), recogiendo las teorías de L. Morgan (Morgan, 1877) y J.J. Bachofen (Bachofen, 1861), los primeros feministas. Era un empresario alemán y tenía dinero para alimentar a Marx, que no trabajaba asalariado, escribiendo con él *El manifiesto comunista* en el año 1848 y fundando la Primera Internacional en el año 1864, además de con M. Bakunin. El año

1870 se fundó la Segunda Internacional socialista. En España el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), fundado por Pablo Iglesias, es el socialista afiliado a la Confederación Internacional de Organizaciones Libres Sindicales (CIOLS) y a la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Pablo Iglesias también creó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) afiliado a la Segunda Internacional.

La séptima fase de la utopía social es la comunista de la Tercera Internacional o *komintern* de V.I.U. Lenin (1870-1924), J. B. Stalin (1953) y L. Trotstky (1879-1940) los realizadores, en el año 1917, de la revolución rusa bolchevique, distinguiéndose de los mencheviques socialistas. Iba a ser eterna y duró 72 años, hasta la caída del muro de Berlín (Alemania), el año 1989. Luego, cuando muere Lenin, el año 1924, al pelearse y ganar Stalin, L. Trotstky fundó la Cuarta Internacional en París (Francia), al igual que el segundo manifiesto surrealista, en el año 1927, el primero es el de A. Bretón, en el año 1924; y se marchó a México, donde en el chalé en que vivía, en el barrio de Coyoacán del distrito federal, al lado del del pintor neofigurativista Diego Rivera y su esposa Frida Khalo, le asesinó Ramón Mercader, un español a las órdenes de Stalin.

M. Zedong (26/12/1893-9/9/1976), el Gran Timonel, por último, haría la Quinta Internacional, tras tomar el poder en China, en el año 1949. Ahora la quiere hacer H. Chavez, el dictador venezolano. El maoísmo ha nutrido las guerrillas colombiana, nepalesa y demás. Mató a ochenta millones de personas de japoneses expulsados de Manchuria, de tibetanos anexionados, de nacionalistas expulsados a Formosa o Taiwán, de capitalistas y de comunistas purgados en la revolución cultural del año 1966 y en la depuración de la banda de los cuatro. En España el sindicato comunista es Comisiones Obreras (CC. OO.), que estuvo afiliado hasta su desaparición, en el año 1989, al caer el muro de Berlín (Alemania), a la Confederación Mundial del Trabajo (CMT), pero sigue en la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y siendo el primero de España.

La octava etapa de la utopía social sería la del fascismo de B. Mussolini (1945) en Italia en el año 1920, con la marcha sobre Roma, fue ahorcado al final de la Segunda Guerra Mundial; la del nazismo de A. Hitler (1889-1945) en Alemania en el año 1924, tomando el poder en el año 1933, escribiendo un libro titulado *Mi lucha* y habiendo sido cabo del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial, creó el Tercer Reich, que iba a durar mil años y duró doce, se suicidó al final de la Segunda Guerra Mundial; la del peronismo argentino, la del aprismo peruano, la del salazarismo portugués y la de la falange de José Antonio Primo de Rivera y Heredia en España en el año 1933, el 29 de octubre

la fundó en el teatro de la Comedia de Madrid. Primo de Rivera fue fusilado en Alicante el 20 de noviembre de 1936. Los otros tres dirigentes falangistas eran Ramiro Ledesma Ramos, creador del nacionalsindicalismo y fusilado en Paracuellos (Madrid) el 6 de noviembre de 1936, Onésimo Redondo, fundador de las de las Juntas de Ofensiva (JONS) y fusilado en Ávila el 18 de julio de 1936 y Julio Ruiz de Alda, héroe de la aviación, fusilado en Paracuellos (Madrid) el 6 de noviembre de 1936, al cruzar por primera vez el océano Atlántico Sur, hasta Montevideo (Uruguay), desde Huelva (España), junto a Ramón Franco Bahamonde, hermano del general Francisco, y los mecánicos Pablo Rada y Miguel Durán.

Goebbels era el ministro de cultura nazi, Goering el del aire, R. Hess el vicepresidente del gobierno, Himmler era el secretario del Führer o conductor del pueblo alemán, M. Borman y V. Ribbemtrop el ministro de asuntos exteriores. Se contaba el chiste de que la raza aria era de alta como A. Hitler, que era bajito, esbelta como Goering, que era grueso y sin deformaciones como Goebbels, que era cojo. Este último se suicidó con su jefe, Goering y V. Ribbemtrop fueron juzgados en Núremberg. No solo era una ideología racista que perseguía a los judíos y a los gitanos, era una cosmovisión irracional, pues pretendía que el Universo no era convexo sino cóncavo, es decir, la Tierra envolvía al Sol, a los planetas y a las estrellas. Esta utopía llevó al mayor crimen de la historia de la humanidad, que ha conocido demasiados: cincuenta millones de personas, entre ellas seis de judíos, en el Holocausto, doce de alemanes y veinte de rusos fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial, el doble que en la Primera. La segunda ucronía en número de matanzas fue la comunista rusa con ciento cuarenta millones de seres humanos masacrados, pero en setenta y dos años, en vez de en doce. M. Amis (Amis, 2002) escribe sobre la cuestión.

La masonería, como escribió G.W.F. Hegel en el capítulo octavo, no tiene nada detrás. Los masones empiezan con el gótico, pero ellos se remontan al románico lombardo del año 713, el románico no empieza hasta el año 910 y en Francia. Claro que, puestos a elucubrar, llegan hasta Salomón, el rey judío y su templo de Jerusalén, destruido por los asirios, vuelto a reconstruir y, cumpliéndose la profecía de Nuestro Señor Jesucristo (S. Mateo, 26), el emperador Tito, en el año 70, entonces ocupaba el trono su padre Vespasiano, lo destruyó definitivamente. Hay un tercero celestial, el de la visión de Ezequiel. Otros masones llegan más lejos todavía, a las pirámides de Egipto, como origen de su organización. La masonería, como los rosacruces y los templarios, son organizaciones exotéricas o iniciáticas. El 18 de marzo de 1314 es quemado, en París, el maestre de los templarios J. Molay. Rosacruces eran: M. Lutero, el creador del protestantismo, A. Kircher (1602-1680), el descubridor de la

cámara oscura fotográfica y egiptólogo, y F. Bacon (1561- 1626), el filósofo, entre otros. Como explicamos (Hernáiz, 2004: 51 a 56).

Templarios: Hund, H. Payn y G.S. Osman, que son parte de los nueve fundadores en el año 1118, G. Bouillon, el primer maestre, J. Monlay, el último dirigente ejecutado por el rey de Francia, B. Claraval, el benedictino que redacta las normas, Juan de Jerusalén, Jaime II de Aragón, que los prohíbe, Luis I de Navarra, igual, y Fernando IV el Emplazado de Castilla, lo mismo. Hay ciento treinta versiones de las *old charles* u ordenanzas del gremio albañil, mason o *maçon* en francés, *Regius manuscrips* del año 1390 y *Cooke* del año 1450, conservados en el Museo Británico de Londres, según Cesar Vidal Manzanares, nuestro abogado. Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra apoyó su creación, en el siglo XVI, luego el duque de Montagu.

C.W. Leadberter y F.T.B. Clavel son dos historiadores de la masonería y así relacionan su fundación: en Inglaterra, el 24 de junio de 1717, con cuatro logias: Manzano, Cubilete, Corona y Ganso, nombre de las posadas de Londres, donde se reunían, siendo la primera la anfitriona del evento. Creándose la Gran logia británica y, cuatro años después, J. Anderson redacta, en el año 1723, las constituciones y los rituales. Recuérdese que, la segunda utopía, la escribió T. Moro en Londres, el año 1516. La primera es la de T. Campanella en Nápoles. En el año 1721, se funda la logia de Dunkerque, la de Boucheries. La de París, en el año 1725, es la primera autónoma de la inglesa, conformadoras de los dos ritos principales: escocés y francés, el primero es religioso y no admite mujeres ni negros.

Llamamos la atención de que la Revolución francesa fue en el año 1789 y, entonces, había ya seiscientas logias, siendo el distintivo el mismo: libertad, igualdad y fraternidad. Luis Felipe de Orleans, duque de Chartres e hijo del duque de Orleans, el primo del rey Luis XVI, era el gran maestre Felipe Igualdad. Carlos de Artois y futuro monarca Carlos X, también era masón. La logia Las nueve hermanas fue creada el 11 de mayo de 1776, a ella pertenecieron B. Franklin el norteamericano, Delille, Chamfort, Lemierre y Florian de la academia gala, el abad Remy, los sacerdotes Siéyes y Cordier, A.M.A. Voltaire, el filósofo, que entró el 7 de abril de 1778, Vernet y Greuzer, pintores, Preciní y Delayrac, músicos, Houdon, escultor, Brissot, Cerutti, Foucroy, J.P. Marat, C. Desmoulins, G. Danton y el conde H.G.R. Mirabeau, políticos. F.J. Westermann y R. Lisle, militares, éste último el autor de la Marsellesa o Canción de la armada del Rhin, himno oficial galo desde entonces.

N. Bonaparte, teniente en Toulon, cuando le llama J. Robespierre, general, cónsul y emperador, fue iniciado en la masonería en Malta, en el año

1798, como sus hermanos, el gran maestre José I de España o Pepe Botella, Luciano, príncipe de Cannino, Luis, rey de Holanda y Jerónimo, monarca de Westfalia. J. Murat, mariscal en España y cuñado del corso, también lo era. E. Beauharnais, hijastro del emperador, asimismo. Bernardotte mariscal y rey de Dinamarca, lo mismo. Ney, el general encargado de detener al corso, al regreso de la isla de Elba, lo era y se pasó con él.

La de Sto. Tomás, también en la capital gala, se creó en el año 1726, asimismo la de Aumont, en el año 1732, en la ciudad de la luz. En Burdeos, la logia inglesa y, en Valenciennes, la Perfecta, se fundan el mismo año de 1732. Once años más tarde, las seis logias francesas dejan de ser una provincia británica y se independizan, constituyéndose la Gran logia gala, la cual permite ateos, negros y féminas. C.L.S. Montesquieu es iniciado, en el año 1730, en su viaje a Londres, no se olvide que él separó los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En el año 1737, se crea el rito escocés, como respuesta al francés. En Colonia, en el año 1716, antes que las galas, pero se duda de que antes que las inglesas, se crea la primera logia germana y, en el año 1745, ya hay catorce en Alemania que se independizan de la dirección británica, pero no del rito.

En el año 1738 es iniciado el rey Federico de Prusia. En Mons, en el año 1721, la funda la primera logia belga, mientras que la holandesa, dicen que existía desde el año 1539, aunque la realidad es que en el año 1734 se crea la logia de La Haya y en el año 1756, las trece logias de los Países Bajos, constituyen la Gran logia neerlandesa. En Canadá, en el año 1721, se organiza la primera logia de una colonia inglesa. En Portugal, en el año 1727, se crea la primera logia, desarrollándose de tal manera que cuando gobiernan en las dos naciones de la península Ibérica, en tiempos del rey Carlos III el Alcalde de Madrid, expulsan a los jesuitas y, aliándose Paraguay y Brasil, destruyen las misiones de la compañía de Jesús, tal como llevó al cine R. Joffe en *La misión* (LVIII) interpretada genialmente por R. De Niro y J. Irons. En Australia y en la India se establece la masonería en el año 1728.

En USA a los dos años y, en el año 1738, se crea la logia de Boston, treinta y ocho años más tarde, participa muy activamente en la independencia de la colonia británica, de tal manera que desde entonces se suele decir que un presidente sí y otro no, pertenecen a la organización, alternándose, como G. Washington lo era, el primero, luego T. Jefferson sí, el segundo que, junto con B. Franklin, el inventor del pararrayos y uno de los tres padres de la independencia, estuvieron en Francia. Adams, el tercero, no, y así se acordó no repetir. Había nacido en Boston, en el año 1706, entró en la masonería en Londres, en el año 1731, y en la logia Las nueve hermanas, en París, el 11 de marzo de 1776. G. Washington, el primer presidente, entró en la masonería, en

el año 1753. De los 55 firmantes de la declaración de independencia, eran 9, de los 39 firmantes de la constitución.

En Rusia se crea la primera logia en el año 1731, de la mano del rey Pedro el Grande, que había estado en Inglaterra. En el año 1887, crea la masonería M.M. Kowalevsky, a la que pertenecieron G.V.Plejanov, el autor de un libro de estética, I.I. Mechnikov, V. Maldekov del partido kader o demócrata, S.D. Urosov, duque y diputado de la duma o asamblea, M. Bakunín, originador de la AIT o Primera Internacional anarquista, N.V. Nekrasov, ministro menchevique o socialista, Kerensky, presidente del gobierno, Terenshenko, A. Jatisov, alcalde de Tiflis y diputado de la duma, P.N. Milyukow y A.V. Lunacharsky, ministro bolchevique o comunista.

En Italia en el año 1733 se creó, llevando a cabo la revolución de Garibaldi. En Persia en el año 1736, en Suiza al año siguiente, en Turquía al posterior, el mismo que en Suecia. K. Salyakayeri funda la masonería otomana y el partido de los Jóvenes turcos, los cuales tomaron el poder en el año 1909, derrocando al sultán y quedando como jefe del gobierno M.T. Pashá, gran maestre. El año 1918, asume el poder M. Kemal A., masón, supresor del sultanato y secularizador del imperio de la Sublime puerta. En Polonia se crea la primera logia en el año 1739, en Dinamarca en el año 1742, en Chequia en el año 1749, en Haití en el año 1809, en México en el año 1810, con la independencia y, en Brasil, en el año 1822, cuya bandera lleva el lema positivista: orden y progreso, como hemos dicho.

Miguel Hidalgo y Castilla Gallaga (1753–1811), sacerdote masón y héroe de la independencia mexicana, el 16-9-1810 entró en la logia de la calle de Las ratas, 4; hoy Bolivar, 73. Ignacio Rayón (1773-1833) y José María Morelos (1765-1815), ambos las tres cosas. S. Martín (1778-1810) entró en la logia Lautaro de Buenos Aires, en el año 1812, después de estudiar en España, muriendo 17-8-1850 en Boulognesurmer (Francia), trasladando sus restos a la catedral de la capital argentina en la plaza de Mayo.

Simón Bolivar (24/7/1783-17/12/1830), masón, estudio en España y fue llamado el Libertador de todo el Norte de América del Sur, murió en Santa Marta (Colombia). Se casó en la iglesia de San José de Madrid con Teresa del Toro, que vivía en la calle Fuencarral. Bernardo O´Higgins (1776-1842) masón y libertador de Chile. Al igual que Francisco Miranda (1730-1816), masón, e intentó la independencia de Venezuela, en el año 1806. Antonio José de Sucre (1795-1830), venezolano y presidente de Bolivia, Francisco de Paula Santander (1792-1840) venezolano y lugarteniente de Bolivar, al igual que José Germán Roscío (1769-1821), Francisco Antonio Zea (1766-1822) y José Antonio Páez (1790-1873). Carlos Alvear, presidente de Argentina y

miembro de la logia Los caballeros racionales, lo mismo que Martín Güemes (1785-1821), gobernador de la provincia del Norte argentino, Francisco Ramírez (1786-1821) gobernador de Entre Ríos y Estanislao López (1788-1838) gobernador de Santa Fe, como los chilenos Zapiola, Alvarez Condiarco y José Miguel Carrera.

Benito Juárez (1806-1872), Guadalupe Victoria, Guerrero Saldaña, Bocanegra, Alamán Escalada, Bustamante, Múzquiz, Gómez Pedraza, Gómez Farias, Antonio López de Santa Anna, Barragán, Corro, Bravo, Echeverría, Paredes y Arrillaga, Porfirio Díaz, Francisco Madero, Alvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Abelardo Rodríguez, Lázaro Cárdenas, Manuel Avila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortinas y Ernesto Zedillo han sido presidentes de México y masones.

La masonería se va extendiendo por todo el mundo paulatinamente, en la actualidad se ha implantado en todos los países, llegando a tener gran poder en muchos de ellos, sobre todo occidentales y protestantes, menos en los católicos y orientales. Tiene unos siete millones de miembros, agrupados en diez mil logias. En Estados Unidos hay cuatro millones, Inglaterra tiene medio millón. Algunos de los más destacados son: V. Giscard E., ex presidente de Francia; B. Pittermann ex presidente de la Segunda Internacional socialista; B. Kreisky, ex presidente de Austria; Saragat, ex presidente de Italia; B. Craxi, ex presidente del gobierno italiano; M. Soares, ex presidente de Portugal; R. Calvi, ex presidente del banco Ambrosiano y LGelli de la logia P2.

Además de los ritos escocés y francés principales, el uno más tradicional, religioso y que no admite a las mujeres ni a los negros, el otro más progresista, ateo, antirracista y feminista, existen los ritos egipcio y suizo. Cagliostro es el fundador del rito egipcio. A.M. Ransay, escocés, en el año 1738, crea el rito regular, agrupando a las logias que, doce años antes, el inglés Wharton había unido. El rito francés o irregular fue creado por la feminista M. Deraismes, el año 1910 hubo un intento de unir a los dos ritos principales, pero no aceptó el británico reconocer al galo.

El general Petain declaró fuera de la ley a la masonería, pero el general Ch. De Gaulle la reconoció otra vez. El Clipsas (Centre de liaison et d´information des puissances maçonniques signatairies de l´Appel de Estrasburgo) agrupa a las logias francesas, alemanas, holandesas, danesas e italianas, desde el 15 de mayo de 1954. En S. Francisco (Norteamérica) está el museo de la masonería. Por toda la Tierra hay clubes, como el Rotary, al cual perteneció Nicolás Franco Bahamonde, el de Roma y el de los Leones, el partido Humanista de Silo, Nueva Acrópolis, Dianética de L.R. Hubbard, en el año 1945, como cienciología, nacida de OTO; organizaciones no gubernamentales como

Amnistía Internacional y la Trilateral, a la que pertenece el hermano del exministro socialista Javier Solana, el club Bilderberg, la banca Morgan, a la cual pertenecía Mario Conde, ex presidente de Banesto, y la empresa Western, que son masonas.

En España el Rotary se funda en Madrid, en el año 1920, en Barcelona dos años más tarde, en Palma de Mallorca, La Coruña, Vigo, Bilbao, S. Sebastián, Santander y Zaragoza, en el año 1926, en Gijón y Burgos un año después, en Málaga, Sevilla, Logroño, Valencia, Palencia, Valladolid y Alicante, en el año 1930.

Aparte de los templarios y los rosacruces ya citados, la sociedad espiritista creada por A. Kardec, la sociedad gnóstica creada por S.A. Wead y el Priorato de Sión, fundado en el año 1099, por Godofredo de Bouillon, refundado el año 1738, al que pertenecieron científicos como I. Newton, directores de cine como W. Disney, escapistas como Houdini, pintores como Leonardo da Vinci, S.F. Botticelli y N. Poussin, músicos como W.A. Mozart, L.V. Beethoven, R. Wagner y C. Debussy, escultores como Bernini, escritores como F.W. Nietzsche, W. Shakespeare, J. Cocteau, J. Verne y V. Hugo, el rey Luis de Baviera (Alemania).

Se divide en 729 provincias, 27 encomiendas y un arca para 8.941 miembros, repartidos en 9 grados. Illuminati es otra sociedad secreta, fundada por A.Weishaupt, el año 1776, en Baviera (Alemania). Sinarquía, creada por J.A.S. Yves. Dante Aliguieri pertenecía a la Fidei d´Amore y a la Fede Santa, también existían Massienie du Saint Graal y Minnesánger. La sociedad Magdalena, fundada por F. Bacon, ha tenido como miembros destacados a C.G. Jung y a E. Pound.

La Trilateral española está formada por: Javier Solana, ex ministro socialista y ahora en la Unión Europea; Ana Patricia Botín, directora del banco Banesto e hija de Emilio Botín, dueño del banco Santander; Trinidad Jiménez, ministra; Abel Matutes ex ministro popular; Mario Vargas Llosa, escritor peruano; Pedro Solbes, ministro socialista; Emilio Ibarra, ex presidente del banco Bilbao; José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno socialista; Antonio Garrigues Walker de la trilateral, hijo de un ministro franquista y hermano de un ministro centrista; José Bono, ministro socialista de la orden martinista sinárquica, Jorge Luis Borges, escritor argentino, etc.

Se relaciona a la masonería también con el ku klux klan racista surgido tras la guerra de Secesión en Estados Unidos, fundada por el masón N.B. Forrest y revitalizada, en el año 1915, por otro masón, W.J. Simmons, la revista *New age* es el órgano oficial del rito escocés norteamericano, también

llamado de Cork que tiene solo diez grados. Existen 33 grados y la división gremial de aprendiz, compañero y maestro.

New Age o Nueva Era es una continuación de OTO u Orden Templaria Oriental, MMM y de Aurora Dorada o Golden Dawn, fundada en USA, en el año 1888, por los masones S.L.M.G. Mathers y W.W. Westcott. OTO fue creada por el austriaco y masón C. Kellner, en el año 1895. MMM o Mysteria Mystica Máxima fue originada por el masón A. Crowley, en el año 1913, en Gran Bretaña. New Age nació con F. Capra, en el año 1970, en Norteamérica, mezclando la masonería, el ocultismo, el satanismo y, a partir de A. Maslow, con el ecologismo y, desde J. Hichcock, con el feminismo, sobre todo con las sacerdotisas del dios madre Wicca M. Maytorena, Z. Summer, J. Shinoda B., C. Crhrist, J. Plaskow, Starhawk y E.G. Davis, la cual es autora del libro *El primer sexo*, publicado en el año 1971, volviendo sobre la falsa idea de F. Engels del matriarcado original.

Además de los ritos, están las escuelas: Estricta observancia Templaria, fundada por Hund en el año 1756; Sistema de caballeros de la ciudad Santa, fundada por Willermoz en el año 1778, seguidores de J. Maistre; Discípulos de Werner, fundada en el año 1803; Alumnos de Wirth, creada en el año 1941; Orden masónica de los elegidos de Cohen del Universo creada por J.L.J.L.T.C.M. Pasqually, en el año 1761, en Francia; Escuela arcana originada por A. Bailey, en el año 1923, en USA; FEDOSI u orden martinista sinárquica fundada por G.A.V. Encauce o Papus, nacido en La Coruña (España), en el año 1865, en el año 1908, en Francia; Fraternitas rosicruciana antigua creada por A.K. Hreller, en el año 1909, en México; otra Rosacruz originada por A.E. Waite, en el año 1891, en Estados Unidos. Otro masón, J. Smith, entró en la logia Ontario el 7 de mayo de 1818, y su hijo en el año 1830, fundando los mormones, en S. Lake city (Utah). Ch.T. Russell, en el año 1870, creó los Testigos de Jehová, en Alleghany (USA) y era masón.

H. Blovarsky, en el año 1875, origina la Sociedad teosófica, en N. York (Norteamérica), y era también masona. J.A.S.Y. Alveydre, en el año 1888, en París (Francia), funda otra Rosacruz y asimismo era masón. E.G. White, en el año 1807, en Maine (Estados Unidos), crea los adventistas del séptimo día y, por supuesto, era masón.

La masonería cree en la reencarnación, no cree en un Dios persona, sino que es una energía, tiene un ritualismo del mandil, del libro sagrado de la Biblia, el Antiguo Testamento, de la lira, de la escuadra y del compás, formando el triángulo de Dios, el saludo de mano, el saludo de compañero: pie a pie o ir a ayudar al hermano, rodilla a rodilla o rezar por el hermano, pecho a pecho o guardar los secretos, mano a espalda o asistir al hermano y boca al oído

o aconsejar al hermano y una concepción de la desigualdad humana. No es en la sociedad, solo criticamos, donde debemos ser iguales, sino en el alma humana. Luego está la cuestión sexual, las orgías o *hieron game*, como se ve en la última película inacabada de S. Kubrick *Los ojos vendados* (LIX), interpretada por T. Cruise o en el filme *Desde el Infierno* (LX), dirigido por A. Hughes o se cuenta en la novela de D. Brown, *El código da Vinci* (LXI), en la cual se analiza exotéricamente la pirámide de cristal, puesta en el museo del Louvre (París) por F. Mitterand, presidente de Francia y dirigente masón ya fallecido.

La cruz gamada dextrógira era la mesopotámica, la sinistrógira alemana, las dos juntas templaria y de la cruz de Malta, su heredera. José Antonio U. Fabo critica *El código da Vinci*.

El papa Clemente XII prohibió la masonería, con pena de excomunión, en la bula "In eminencia" del 28 de abril de 1738. El papa Pío VII el 12 de septiembre de 1821, en la "Constitución ecclesiam" la condena. El papa León XII el 13 de marzo de 1825, en la bula "Quo graviora" igual. El papa Pío VIII el 21 de mayo de 1829, en la encíclica "Traditi" lo mismo. El papa Gregorio XVI el 15 de agosto de 1832, en la encíclica "Mirari" igual. El papa Pío IX el 9 de Noviembre de 1846, en la encíclica "Qui pluribus" lo mismo. El papa León XIII, en el año 1884, en la encíclica "Humanun genus" reafirma la condena. El papa Pío X el 20 de noviembre de 1911 la condena. El papa Benedicto XV, en el año 1917, en el artículo 247 del "Cluris cononici" confirma la condena. El papa Pío XII, el 24 de junio de 1958, asimismo. El papa Juan XXIII, en el año 1960, también, pero, a partir del año 1962, con el concilio Vaticano II, se entra en un silencio sobre el tema, excepto la "Declaración sobre la masonería", en el año 1981, publicada por la Congregación para la doctrina de la fe.

En el 1839 nace la New Age. Naturalmente no nos hemos olvidado de España, la hemos dejado para el final de este pequeño análisis, se instala en el año 1728, con el cambio de dinastía borbónica gala, sustituyendo a la austriaca. Lord Coleraine, duque de Wharton, fundó en Madrid la logia Matritense o de las tres flores de Lys, viniendo desde Gibraltar, donde fundó la logia en el año 1726. En tiempos de Carlos III el Alcalde de Madrid, tenía varios ministros, el más famoso Esquilache, marqués de la siete Chimeneas, cuya casa se conserva todavía en la calle Infantas, contra el que le hicieron un motín los jesuitas, con el pretexto de que quería quitar las capas largas, consiguiendo su expulsión. El conde de Aranda Pedro Abarca de Bolea, sustituto de Esquilache, al que no le hicieron motín y consiguió desterrar la capa larga, poniéndosela al verdugo, desvinculó la masonería española de la inglesa. Su sucesor, el conde de Montijo, en el año 1780, crea el Gran Oriente español.

José Bonaparte, llamado Pepe Botella, aunque parece ser que no bebía, como todos los ilustrados afrancesados era masón. En el año 1804 Napoleón Bonaparte dirige la masonería y nombra gran maestre a su hermano. El general Rafael Riego, duque de S. Miguel, sublevado el año 1820, en Cabezas de S. Juan, contra el rey Fernando VII el Deseado, imponiendo el trienio liberal, era masón. El himno Riego era el oficial de la segunda república, con música del militar valenciano Francisco Sánchez y del catalán José Ricart, y dice:

Si los curas y frailes supieran
la paliza que les vamos a dar,
se tirarían del coro cantando:
libertad, libertad, libertad.

José María Torrijos, que se sublevó en Málaga, en el año 1817, fue fusilado, también era masón, como Juan Romero Alpuente y Antonio María Valle. Otros militares masones sublevados, en el año 1819, ejecutados, fueron Joaquín Vidal, Diego María Calatrava y Luis Aviñó. En el bienio progresista del año 1854, gobiernan los masones, al igual que en el año1842, haciendo la desamortización de Mendizábal, sobre los bienes eclesiásticos. En la revolución Gloriosa del 18 de septiembre de 1868, por ello se la llama también Septembrina, los generales masones Francisco Serrano Domínguez el Bonito, Juan Prim y Prats, conde de Reus, y el almirante Juan Bautista Topete y Carballo echan del trono a la reina Isabel II, trayendo al masón Amadeo de Saboya y, después, a la primera república, cuyos cuatro presidentes: Estanislao Figueras, Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar eran masones.

Eleuterio Maisonave, Segismundo Moret, presidente del gobierno, Manuel Becerra, alcalde de Madrid, Manuel Ruiz Zorrilla, presidente del gobierno, Práxedes Mateo Sagasta, presidente del gobierno, Cristino Martos, hasta 14.358, en el año 1882, siendo 130 senadores, diputados y generales, 1.033 magistrados y 1.094 militares. José Martí, el héroe de la independencia cubana, cuando vivió en Madrid, en la calle Desengaño, desde febrero de 1871 a mayo de 1873, entró en la logia Armonía. José Rizal, el lider de la sublevación filipina, nacido en el año 1861, entró en la masonería cuando estuvo en Madrid, en el año 1885. Bonifacio, cuando empezó la guerra de la independencia, el 29 de agosto de 1896, en Balintawak, al ser fusilado Rizal el 30 de diciembre de 1896, quedó como jefe de la masonería filipina.

El año 1920 se crea la logia de Madrid, el año 1922 las de Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Logroño y Palencia, el año 1926 las de Palma de Mallorca, La Coruña, Vigo (Pontevedra), S. Sebastián o Donosty, Bilbao o Bilbo, Zaragoza y Santander, el año 1927 las de Gijón (Asturias), y Burgos, en

el año 1930 las de Valladolid y Alicante. En la Segunda república, proclamada el 14 de abril de 1931, echando del trono al rey Alfonso XIII, el presidente Niceto Alcalá Zamora el Botas era masón. Manuel Azaña Díaz, el segundo presidente y fundador del partido de acción republicana, en el año 1925, entró en la logia Príncipe, de la calle de tal nombre, en el número 12, el 2 de marzo de 1937, estando en ella Diego Martínez Barrio del Gran Oriente, presidente de las Cortes y ministro, Santiago Casares Quiroga del Gran Oriente y presidente del congreso de diputados y ministro, José Giral del Gran Oriente y ministro, y Fernando de los Ríos del Gran Oriente y ministro.

La Segunda república tuvo masones: 183 diputados, 21 generales, 5 embajadores, 5 subsecretarios y 15 directores generales, aparte de 6 ministros, en el gobierno del 16-12-1931; en el del 27-12-1932, eran 17 ministros, 7 subsecretarios, 17 directores generales, 20 generales y 5 embajadores; en las elecciones del 19-11-1933, quedaron solo 55 diputados, perdiendo el gobierno al ganar la CEDA o confederación de las derechas. Los principales eran: Alejandro Lerroux García de la Gran logia, fundador del partido republicano radical, en el año 1908, y ministro catalán; Marcelino Domingo S. Juan del Gran Oriente y ministro; Luis Jiménez de Asúa, diputado; Luis Nicolau D´Olwer, historiador y ministro; Francisco Largo Caballero, ministro; Juan Simeón Vidarte, historiador y diputado; Juan Botella Asensi, ministro; Luis Salazar, ministro; Salvador Madariaga Rojo, embajador en Londres; historiador, diputado y tío de los ministros socialistas Luis y Javier Solana Madariaga.

Gerardo Abad, diputado; Manuel Portela Valladares, presidente del gobierno; Margarita Nelken Mansbergen, ministra; Manuel Muñoz Martínez, jefe de la cheka de Fomento o comité policial en el convento de monjas de esa calle; responsable con el comunista Santiago Carrillo del fusilamiento de miles de personas en Paracuellos del Jarama (Madrid); Eloy Vaquero, diputado; Francisco Pérez de Ayala, escritor y diputado; Juan Negrín López, presidente del gobierno; Rodolfo Llopis Ferrándiz, secretario general del PSOE; Luis Companys, presidente de la Generalidad Catalana y fusilado por Francisco Franco Bahamonde, igual que el abuelo de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno de la monarquía de Juan Carlos I; Demófilo de Buen, diputado; Miguel Cabanellas Ferrer, general que se pasó al otro bando en la Guerra Civil; Segismundo Casado, coronel que rindio Madrid; José Miaja Menant, general; Antonio Tuñón de Lara, historiador y diputado; Enrique González Sicilia, diputado; Joaquín Aznar, periodista y diputado; Ramón Gómez de la Serna, escritor y líder de la tertulia del café Pombo; Antonio de Lezama, diputado; Luis Araquistain Quevedo, diputado; Mariano

Benlliure, escultor; Vicente Marco diputado, Eduardo Barriobero, diputado; Alvaro de Albornoz del Gran Oriente y ministro; Daniel Anguiano, diputado; Eduardo Ortega y Gasset, diputado y padre de José Ortega y Gasset, el filósofo; Eduardo López de Ochoa Portuondo, general; Fermín Galán, fusilado por sublevarse, el 12 de diciembre de 1930, contra la monarquía de Alfonso XIII el Africano; Angel Rizo, marino; Graco Marsá, diputado; Ramón Franco Bahamonde de la logia concordia, héroe de la aviación por el ser el primero en cruzar el océano Atlántico Sur, con Julio Ruiz de Alda, falangista, Pablo Rada y Miguel Durán, hermano del general y compañero de Sanjurjo, el que se rebeló el 15 de diciembre de 1930, en el aeródromo de Cuatro Vientos, contra el rey y, luego, en el año 1932, contra la Segunda república.

La Gran logia de España, agrupando a las ocho existentes, en el año 1982, el mismo del triunfo socialista en las elecciones, unida al Gran Oriente español, el 31 de marzo de 2001, tiene unos cinco mil miembros, en unas cien logias del rito francés, con personajes famosos como Joaquín Almunia, ex secretario general del PSOE; Manuel Núñez Encabo, ex diputado y nuestro amigo, Jerónimo Saavedra Acevedo, ex ministro; José Corominas, ex diputado, Pío Cabanillas, ex ministro popular e hijo de un ministro franquista y Jesús de Polanco, dueño de *El País*, la Ser, Canal Plus, Editorial Santillana, Alianza, etc.

José Federico de Carvajal, nuestro amigo, ex presidente del Senado; Carmen García Bloise, Enrique Sopena, Carlos Zarrias, Gregorio Peces Barba, ex presidente de las Cortes. Pío Cabanillas padre fue el único expulsado por Francisco Franco personalmente, a los demás les cesaba por carta. Le informaron los miembros del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa, luego CNI o Centro Nacional de Información) de que se le había colado un masón en el gobierno. La logia Fraternidad es la primera de habla española en Israel, fundada en el año 1968. Hasta que España no reconoció a tal estado, no entró en la Unión Europea.

Dejemos el tema político, hablemos rápidamente de cinematografía. La primera utopía social fílmica es la de la película *La misión* (LVIII) dirigida por R. Joffe, sobre las reducciones jesuitas en el Paraguay, como hemos explicado en el cuarto capítulo. El franciscano Toribio de Benavente, llamado Motolinia por los indios, es decir, bueno, seguidor de Savonarola y J. Fiore. No olvidemos la primera comunidad cristiana de Jerusalén, en el siglo primero, así como la segunda, la franciscana, al fundarse en la centuria XIII.

La segunda utopía cinematográfica, la de G. Orwell, seudónimo de E.A. Blair (1903-1950) trotskysta, en España en la Guerra Civil estuvo en el

Partido Organizado Unificado Marxista (POUM) y escribió la novela *1984*, en el año 1948, dándole la vuelta a las cifras, llevada al cine (IV) por M. Radford, interpretada por R. Burton. Ahora la ha llevado al teatro T. Robbins. También escribió *Rebelión en la granja*, llevada a la pantalla por J. Hales, en dibujos animados. En ambas novelas y filmes respectivos, la crítica es contra la sociedad estalinista.

La tercera es la de A. Huxley (1894), nieto de T. Huxley, compañero de Darwin, hijo de L. Huxley, escritor inglés y hermano de J.S. Huxley, premio Nobel de física, como analizamos en el primer capítulo. Escribió *Un mundo feliz* (Huxley, 1962), que todavía no se ha llevado al cine. También hizo el guión cinematográfico de la premio Nobel de física M. Curie, en Hollywood, que iba a interpretar a la bella G. Garbo la Divina. Su filosofía es el intuicionismo, al igual que la del francés H. Bergson, el maestro de Teilhard de Chardin, cuya sección inglesa de la asociación internacional de estudio sobre el jesuita, presidio junto al historiador Toynbee, hasta su muerte A. Huxley. La sección española de la asociación Teilhard de Chardin, tenemos el honor de presidirla desde su fundación. En la novela *The brave world* está prohibido tener libros, solo los poseen el dirigente de la sociedad y el rebelde. El soma es la droga anhelada por la masa, dividida en individuos alfa, beta, gamma, delta y épsilon.

La cuarta utopía social cinematográfica es la de F. Truffaut (1932) de la *nouvelle vague* o nueva ola francesa, que ha dirigido la película *Farehnheit 451* (I). En el filme los bomberos en lugar de apagar fuegos, queman los libros y detienen a sus poseedores, como dijimos en el primer capítulo, es una utopía muy posible de la sociedad de consumo, puesto que el dominio efectivo es el de la televisión.

La quinta ucronía fílmica es la de R. Scott (1939) nacido en S.Shields (Inglaterra) ha realizado la película *Blade runner* (II) interpretada por H. Ford. En ella, los replicantes o robots, no cumplen la ley de I.Asimov: un robot nunca puede hacer daño a un ser humano. En el filme los replicantes matan a las personas, es una utopía no tan real. S. Kubrick, en su película *2001 una odisea del espacio* (XXVII), basada en la novela de A.C.Clake, también presenta un ordenador asesino de las personas. La computadora se llama Hal, las letras anteriores en el abecedario de IBM.

La sexta es *El show de Truman* (V) es una película dirigida por P.Weir, sobre la novela de A. Niccol e interpretada por J. Carrey, la cual es mucho más real, en tanto en cuanto utopía o ucronía, fuera del espacio o del tiempo, presentando el dominio absoluto de la televisión sobre la sociedad. El director de la televisión y controlador del mundo se llama Cristo.

La séptima es la película *Metrópolis* (LXIII) dirigida por F. Lang, judío alemán que emigró a Norteamérica, tras rechazar la invitación del ministro de cultura nazi Goebbels, el cual le quería nombrar director de cinematografía, a pesar de que fuera hebreo, exclamando la famosa frase: “Nosotros decidimos quiénes son judíos”. Los decorados del filme están inspirados en las iglesias góticas centroeuropeas. Los pintores expresionistas germanos del grupo de la Tempestad: Herlth, H. Warm, W. Röhring y W. Reimann decoraban las películas expresionistas.

La octava es la película inspirada en la obra de J. Verne del año 1879, *Los 500 millones de la Begun* (LXIV), el amigo de V. Hugo y otros intelectuales franceses del siglo XIX, socialistas utópicos, donde dos hermanos heredan una fortuna y la emplean en la construcción de dos falansterios, uno siguiendo las ideas del socialismo utópico y el otro la de los nazis.

La novena es el filme *V de Vendetta* (LXV), dirigido por J. Mc Teigne sobre una idea de los hermanos A. y L. Wachowski. Es una película con una especie de Batman, el hombre murciélago, pero no el vampiro Drácula expresionista, sino el de los cómics o tebeos; es un filme futurista, en una Inglaterra nazi, homófoba o que odia a los homosexuales, antirreligiosa, con un obispo pederasta y controlada por la televisión.

La décima es la película *THX* (LXVI), dirigida por G. Lucas y producida por F.F. Coppola e interpretada por R. Duvall. También es un filme futurista y antirreligioso. Una imagen de Nuestro Señor Jesucristo confiesa mecánicamente al fiel. La televisión es omnipresente y alienante, incitando al consumismo.

La undécima es el filme *Minority report* (LXVII) dirigido por S. Spielberg e interpretada por T. Cruise y M.V. Sydok. Se dice una frase importante: “No son los individuos los que eligen las ideas sino, al revés, los pensamientos los que hacen a las personas”. Sería lo contrario de la esencia marxista: la existencia determina la conciencia, el famoso opio del pueblo religioso. Es una sociedad futurista, donde los policías detienen a los que van a cometer un delito antes de lo que lo hagan.

La duodécima utopía social es la película *La isla* (LXVIII), dirigida por M. Bay. Es un filme futurista, donde el gobierno engaña a la gente prometiéndole ir a una isla y en verdad le extrae los órganos. Es una sociedad clónica del año 2019. Parecido tema al de *Soylentgreen* (LXIX), dirigida por R. Fleischer e interpretada por Ch. Heston y E.P. Robinson. Naturalmente hay muchas películas de ciencia ficción, pero solo nos interesan aquí las que plantean una ucronía social.

La décimo tercera utopía social es la del filme *Last action hero* (LXX) realizado por J. Mc Tiernan e interpretada por A. Schwarzenegger, el actual gobernador del estado de California (USA) y la guapa S. Stone.

La décimo cuarta ucronía social es la de la película *Demolition man* (LXXI), dirigida por M. Brambilla e interpretada por S. Stallone y la bonita S. Bullock. Un policía es congelado para el futuro, cuando se le descongela la sociedad no es la misma, se hace la broma de decir que A. Schwarzenegger ha sido presidente de los Estados Unidos y un homosexual es el secretario del dirigente mundial.

Después de las ocho utopías del pasado, que son las propiamente y de las catorce cinematográficas, las del futuro son cuatro: negra, feminista, homosexual y apocalíptica.

La utopía social feminista, que no es la justa reivindicación de igualdad social entre los sexos, como la de las clases sociales, que nada tiene que ver con las utopías expuestas; es la que declara al siglo XXI como de las mujeres, en la utopía de las amazonas o mujeres guerreras, como al XX el de los obreros, en el comunismo, que se derrumbó con el muro de Berlín (Alemania) tras 72 años. A.L. Dupin (1804-1876), más conocida como G. Sand, es la escritora del periódico saintsimoniano *Le Credit*, primera mujer que fumó en público y amante del músico F. Chopin, en Valdemosa (Mallorca, Islas Baleares, España), hay una película de Jaime Camino (LXII) sobre el tema; es la pionera feminista, junto con Mme. Stäel, la amante del conde de Saint Simon y de H.B. Constant.

M.O. Gouges (1748-1793) publicó, en el año 1791, "La declaración de los derechos de la mujer", como la del hombre de la Revolución francesa. Ya Condorcet había pedido, en el año 1787, los derechos femeninos. La amante de J.P. Sartre, S. Beauvoir, B. Friedan, J. Shinoda B., C. Christ, J. Plaskow, Starhawk, K. Millett, L. Nicholson, S. Hekman, L. Irigaray, la fotógrafa J. Kristeva, la escritora V. Woolf, la socióloga S. Sontag y su amante la fotógrafa, A. Leivobik, E.T. May, R. Gatlin y H. Cixons son destacadas dirigentes del movimiento feminista del siglo XX.

F. Engels, L. Morgan y J.J. Bachofen se inventaron lo del matriarcado, como hemos dicho en otro libro (Hernáiz, 2007: segundo capítulo), una teoría que no está demostrada científicamente. E. Durkheim (1858-1917), el sociólogo autor de un texto sobre el suicidio, también participaba de la teoría. K. Marx (Marx, 1873) estudio la historia de las clases sociales: amos o patricios y esclavos en la antigüedad, señores feudales o nobles aristócratas y siervos de la gleba o vasallos en la Edad Media, capitalistas o grandes burgueses y proletarios u obreros en la Edad Contemporánea, olvidando las clases medias: libertos,

artesanos, comerciantes, clero, pequeños burgueses, campesinos propietarios, trabajadores autónomos, etc. Para completar la teoría revolucionaria y crear la utopía comunista, tras la dictadura del proletariado que acababa con las clases sociales, había que inventar una sociedad comunista en el principio de los tiempos, donde no existía la propiedad privada y así cerrar el ciclo de la historia de la humanidad. Engels, a esa sociedad comunista, le añadio que era matriarcal o que mandaban las mujeres, frente al patriarcado de los hombres en la Edad Antigua, feudalismo y Edad Moderna, como examinamos en el cuarto capítulo.

Las feministas se han apropiado de la idea y, sustituyendo a la sociedad comunista utópica del futuro por la utópica de las amazonas, postulan el siglo XXI de las mujeres.

E.G. Davis, autora del libro *El primer sexo*, publicado en el año 1971, dándole la vuelta a la obra de S. Beauvoir *El segundo sexo*, así lo plantea. M. Maytorena y Z. Summer son sacerdotisas del dios madre Wicca. Una antigua feminista radical, moderada por su avanzada edad, D. Lessing en su último manuscrito, *Cuaderno dorado*, publicado en el año 1976, critica el odio lesbiano al hombre. New Age o Nueva Edad es una continuación masónica de la Orden Templaria Oriental (OTO), de Mysteria Mystica Máxima (MMM) y de Aurora Dorada o Golden Dawn, fundada en el año 1888, por los masones S.L.M.G. Mathers y W.W. Westcott. OTO fue creada por el austriaco y masón C.Kellner, en el año 1895. MMM fue originada por el masón A. Crowley, en el año 1913, en Inglaterra. New Age nació con F. Capra, en el año 1970, en Norteamérica, mezclando masonería, ocultismo, satanismo y, a partir de A.Maslow, el ecologismo y el feminismo, desde J. Hichcock, sobre todo las sacerdotisas citadas.

La utopía homosexual del movimiento gay comenzó, según H. Bloom (Bloom, 1995), que lo mete en la escuela del resentimiento junto a marxistas y feministas, cuando M. Foucault, uno de los líderes del Mayo de 1968 en París (Francia), escribió una revisión de la historia de la humanidad, como represiva del tercer sexo, propugnando una ucronía donde eso no ocurra. Como dice el refrán castellano: Jauja o la tierra donde atan a los perros con longaniza. Todas las utopías desean, sueñan, anhelan, imaginan, intuyen, fantasean, especulan y teorizan con una sociedad perfecta, cuando nada humano lo es, solo Dios.

El Apocalipsis (S. Juan el Evangelista) ha sido siempre, en el pasado, una utopía o, mejor dicho, una antiutopía, pues sus partidarios no sueñan con un mundo mejor sino con la destrucción del mismo, en el sentido de ideología frente a utopía, según K. Mannheim. Ahora, en el presente, pero refiriéndose al futuro, hay muchos libros y películas: *N. York, año 2012* (LXXII), dirigida por

R.Clouse e interpretada por Y. Brynner y M.V. Sydok, sobre la idea de la Gran manzana destruida, *Zardoz* (LXXIII), realizada por J.Boorman, *Soylentgreen* (LXIX), ya citada, dirigida por R. Fleischer e interpretada por Ch. Heston y E.P. Robinson, donde a los ancianos los pulverizan para producir medicinas, *2013, rescate en Los Ángeles* (XXIX), realizada por J. Carpenter, sobre el pensamiento de la destrucción de la gran ciudad californiana, *1997, rescate en N.York* (XXVIII), del mismo director, sobre la variación de la destrucción de la capital económica de la Tierra y *Moonraker* (LXXIV), dirigida por L.Gilbert e interpretada por R. Moore, el agente secreto inglés 007 con licencia para matar, según la idea de I. Fleming, pero con visión futurista apocalíptica. Por cierto, la sociedad secreta Espectra es dirigida por individuos con números por orden, como la masonería.

Yo robot (LXXV), realizada por A. Prayas, se desarrolla en Chicago (USA) en el año 2035. *Desafío total* (LXXVI), dirigida por P. Verhoeven, llega al año 2048. *12 monos* (LXXVII), realizada por T. Gilliam, vuelve al año 2035. *Brazil* (LXXVIII), dirigida por el mismo, plantea un futuro dominado por las máquinas. *A.I.* (LXXIX), realizada por S. Spielberg, el mago de Hollywood, es una película sobre la inteligencia artificial, un niño no humano. *La fuga de Logan* (LXXX), dirigida por M. Anderson, llega hasta el año 2774. *El perseguido* (LXXXI), realizada por P.M. Glaser e interpretada por A. Schwarzenegger. *Robocop* (LXXXII), dirigida por P. Verhoeven, trata el tema del robot. *Llaman del espacio* (LXXXIII), realizada por R. Fleischer, plantea una N. York (USA) en el año 2022. *Horizontes perdidos* (LXXXIV), dirigida por F. Capra, con el tema del Tibet esotérico.

Almas de metal (LXXXV), realizada por M.Crichton, vuelve sobre la cuestión de los robots. *Gattaca* (LXXXVI), dirigida por A. Niccol, trata el tema de los clones. *Cypher* (LXXXVII), realizada por V. Natali, retoma la idea de las máquinas. *Código 46* (LXXXVIII), realizada por M. Winterbottonm, plantea una sociedad futura mental. *Equilibrium* (LXXXIX), dirigida por K.Wimmer, por último, es otra película de una sociedad utópica mental. *El quinto elemento* (XC), realizada por L. Besson e interpretada por B. Willis, no es una sociedad utópica la presentada en el futuro, pero se repite la imagen de ciudades llenas de rascacielos con coches volando. Igual ocurre con *Terminator* 1, 2 y 3 (XCI, XCII y XCIII), dirigidas por J. Cameron e interpretadas por A. Schwazernegger, el austriaco ex gobernador de California (Estados Unidos).

También *Coocon* (XCIV) es una película de extraterrestres en la Tierra, realizada por R. Howard. Asimismo el filme *Armagedón* (XCV), dirigido por M. Bay e interpretada por B. Willis. Sin olvidar las *Mad Max* (XCVI), realizadas por G. Miller e interpretadas por M. Gibson. *Regreso al planeta de*

los simios (XCVII), dirigida por F.J. Schaffner e interpretada por Ch. Heston, otra versión de T. Burton, *Huida del planeta de los simios* (XCVIII), otra realizada (XCIX) por D.Taylor, *N.York y El planeta de los simios* (C) dirigida por T. Post, *La batalla del planeta de los simios* (CI) y *La conquista del planeta de los simios*, otra vez interpretada por Ch. Heston pero con un papel menor (CII), realizadas por J.L. Thonson.

Por último, la serie de películas de *Supermán* (CIII), el niño extraterrestre criado en la Tierra, por unos padres normales y que se hace periodista, pero que tiene unos poderes sobrehumanos, salvador de la especie humana de todos los peligros que la acechan, pero que se debilita ante la presencia de un metal de su planeta de origen, el cual siempre lo porta el malo que no solo quiere acabar con él sino con todos, dirigida por L. Sholem, dos versiones fílmicas (CIV y CV) por T. Ishi, otra película (CVI) por R. Donner, otras dos versiones de la gran pantalla por R. Lester (CVII y CVIII) y otra película (CIX) por D. Sidney. Las últimas son *Distrito 9* (CX), dirigida por N. Blomkamp sobre una reserva de alienígenas en Sudáfrica, un *aparheid* dentro del *aparheid* negro, *Los sustitutos* (CXIV), realizada por J. Mostow e interpretada por B. Willis, sobre el tema de los robots en una sociedad futura, *2012* (CXV), dirigida por R. Enmerich sobre la destrucción de la Tierra, *Avatar* (CXVII), realizada por J. Cameron y *Road* (CXVIII) o la carretera dirigida por J. Hillcoat sobre el fin apocalíptico del mundo.

Toda civilización ha pretendido crear un estado universal.
A.J. Toynbee

Décimo capítulo: La globalización

Este capítulo fue publicado por el Instituto Universitario para la Seguridad Teniente General Manuel Gutiérrez Mellado en agosto de 2009 y fue ponencia en dicho instituto el 20 de mayo de 2009 y en el XXII Congreso de la Asociación Iberoamericana de Sociología, celebrado en Salto (Uruguay) el 9 de septiembre de 2009, también la ponencia ampliada de la anterior, en el XXIII Congreso de la Asociación Iberoamericana de Sociología en Gotemburgo (Suecia) el 17 de julio de 2010.

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno socialista hispano, ha propuesto la alianza de las civilizaciones europea y musulmana, olvidándose de la hindú, judía, budista, confuciana, taoísta, etc. Además, solo representa a la cultura occidental, España, y a la mahometana, Turquía con Erdogan y Dakar, con la más alta representación a nivel estatal o gubernamental en la última reunión celebrada recientemente y otros países sin ella. Sampayo, portugués, y Jatawy, árabe, son los precursores.

La globalización cultural, pues hay una económica de las multinacionales y otra militar o no de las organizaciones gubernamentales, así como la sanitaria y caritativa o no de las organizaciones no gubernamentales u ONG, tiene tres fases: 1) unir a la civilización occidental de Europa y América, en torno a la religión cristiana que le dio la razón de ser, así pues hay que criticar tanto a la extrema izquierda política o anarquista de la Primera Internacional y comunista de la tercera que se posicionan frente a la globalización, como a la izquierda moderada o socialista de la Segunda Internacional que pretende conseguirla secularizadamente. La declaración universal de los derechos humanos del año 1948, realizada por la UNESCO u Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, sería la base conceptual, en especial la igualdad de las mujeres y de los hombres. Se pretende evitar el choque de culturas, pero la India aceptó que las viudas no fueran incineradas vivas

con sus maridos muertos, China que las niñas no fueran enterradas nada más nacer, África con la no ablación del clítoris y el Islam ha de transigir con esos principios universales.

Ese impulso espiritual no supondría el fin de la decadencia de Occidente, concepto tal como lo expuso O. Spengler (Spengler, 1934), un representante de la teoría cíclica frente a la concepción marxista y positivista de la historia. El mejor ejemplo es el del Imperio romano, en su decadencia, que no empezó en el año 476, con la destitución del emperador Rómulo Augústulo, curiosamente se llamaba como el primer rey, Rómulo, y el primer emperador, Octavio Augusto; no se acostaron los romanos el 31 de diciembre del año 475 y se levantaron bárbaros el 1 de enero del año 476; comenzada en el siglo III, normalmente se considera al último emperador de verdad a Marco Aurelio, puesto que en el reinado de su hijo Cómodo, haciendo honor a su nombre, empezó a degenerar la sociedad.

Los romanos no querían trabajar manualmente y los bárbaros (visigodos o godos de la izquierda europea, suevos, alanos y vándalos sobre celtas, íberos, tartesios y vascos en España, francos, burgundios, longobardos y galos anteriores en Francia, ostrogodos o godos de la derecha europea, sabinos, latinos, ligures y etruscos precedentes en Italia, anglos, sajones y normandos sobre celtas en Inglaterra, normandos en Escandinavia y gépidos, alemanes, turingios, borgoñones, suavos, bávaros, boyarios y germanos en Alemania) hacían sus labores menos importantes, ellos se dedicaban a la política, aparte de que estaban en sus orgías inmorales permanentes, de drogas, juego, alcohol y excesos sexuales normales y homosexuales.

Farsalia, como dice G.W.F. Hegel, como hemos visto en sus capítulos, con Cayo Julio César ya tenía mercedarios bárbaros y se le echa la culpa de la quema de libros. El califa Omar destruyó la biblioteca de Alejandría (Egipto) con el siguiente argumento: si los libros que están ahí dicen lo mismo que el Corán son innecesarios y, si dicen lo contrario, son peligrosos. El primer enfrentamiento entre Europa y Asia fue la guerra de Troya, el segundo la conquista de Alejandro Magno, tras el intento contrario de los persas y el tercero, las cruzadas. En España el Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, es el modelo de caballero, ridiculizado por D. Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra Cortinas. España es la caballerosidad y Lepanto salvó Europa, sigue diciendo Hegel.

Un ejemplo de la falta de entendimiento de lo que ocurrió lo tenemos en que se ignora el cambio social, de la Edad Antigua a la Edad Media, como fue realmente, en la Hispania romana había una población de unos cinco millones de habitantes, entrando unos doscientos mil visigodos que dominaron toda

la península Ibérica, en la quinta centuria de nuestra era, si la clase social dominante de patricios, sobre la de plebeyos o clase media de artesanos, comerciantes, soldados y libertos o antiguos esclavos, y de la clase baja de los bárbaros ya asentados, en España los suevos en Galicia, vándalos en Andalucía y alanos en Castilla, llegaron un siglo antes que los visigodos, y de los esclavos, con una media de trescientos por cada amo, mientras en la Grecia clásica había sido de quince esclavos por amo; así pues, esa clase social de patricios estaba degenerada e incapaz de combatir a los bárbaros ni de dirigir a las clases medias y bajas, como hemos dicho, cinco millones de personas contra doscientas mil.

Occidente ha de pactar con Rusia, China, Japón, India, Israel, Sudáfrica y Australia una alianza de globalización cultural no solo económica, como las multinacionales, moral, no solo militar, como la OTAN u Organización del Tratado del Atlántico Norte o NATO en inglés, ni caritativa de las ONG; frente al integrismo islámico de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York (Estados Unidos de Norteamérica), del 11 de marzo de 2004 en Madrid (España) y del 7 de julio de 2005 en Londres (Inglaterra), sin olvidar Bombay en el año 2009, Kenya en agosto de 1998 y Cachemira (India) desde el año 1947 en varias ocasiones, Chechenia (Rusia) en el año 2009, Lagos (Nigeria), Bali (Indonesia) en octubre de 2002, Australia, Afganistán desde el año 1980 contra los rusos hasta el año 2009, Líbano e Israel desde el año 1966 hasta la fecha, Egipto, Yemen en el año 2000, USA en el año 1993, intentando las Torres Gemelas, Madrid en el año 1980, restaurante El descanso. Por lo tanto, pueden integrarse en la alianza de globalización cultural las naciones musulmanas que condenen de verdad, no solo retóricamente, el integrismo.

Pero el respeto desde nuestra cultura hacia las demás ha de tener contrapartida, no se puede soportar la intransigencia actual islámica aceptada por el progresismo occidental, desde A.M.A. Voltaire, por ejemplo, como escribe la periodista italiana recientemente fallecida, O. Fallaci: “P. Jaroszynski dice que lo políticamente correcto es el neomarxismo, sustituyendo al proletariado obrero por el juvenil, femenino y homosexual, en USA también el negro y el chicano o emigrante mexicano. La escuela de Frankfurt (Alemania) está compuesta por T.W. Adorno, J. Habermas, W. Benjamin, M. Horkheimer y H. Marcuse”. Emigran a Estados Unidos de Norteamérica después de la Segunda Guerra Mundial, menos W. Benjamin que muere en la frontera franco española huyendo de la Alemania nazi por ser judío. Siendo esta escuela la responsable de la New Age o Nueva Edad, que pretende dominar filosóficamente el siglo XXI. Luego el feminismo radical y el movimiento gay extremista se apoderaron de la enseña de la New Age con la denominación del Nuevo

orden mundial, que no hay que confundir con el Nuevo orden internacional de G. Bush. En el mes de mayo de 2009, se han reunido los miembros del Good club, en N.York (USA), en casa de P. Nurse, premio Nobel, D. Rockefeller, judío banquero, Bloomberg alcalde de la Gran Manzana y B. Gates, creador de Google. La connivencia de los neomarxistas, feministas radicales, estructuralistas y movimiento gay extremista con los islamistas fanáticos es un hecho. H. Bloom, 1995), profesor de la universidad de N. York, ha llamado escuela del resentimiento a ese cóctel ideológico.

Luis Miguez Marco, en la revista electrónica *Forum libertas*: "Una propuesta polémica de diálogo entre cristianos e Islam", dice que la teología de la liberación sintetiza cristianismo y marxismo, feminismo y mahometanismo, dos cócteles contradictorios entre sí y ambos en sí mismos. No se puede ser cristiano y marxista, como le dijimos a Leonardo Wollf, franciscano brasileño líder de la teología de la liberación, cuando cenamos con él, en el colegio mayor S. Agustín de la Universidad Complutense de Madrid, en el año 1983, ni feminista y mahometano, como le expusimos a M.Chakor, asesor cultural de la embajada de Marruecos en Madrid, cenando en el restaurante Almunia de la calle Recoletos, en el año 1988. Estos dos ejemplos son representativos de muchas otras ocasiones. C.D. May escribe que hay mucha gente de izquierda enamorada del islamismo. El dinero de los petrodólares que pagan los capitalistas, lo utilizan para enriquecerse las oligarquías árabes que derrochan el lujo, no para que vivan mejor sus pueblos; para ayudar económicamente a los terroristas y para ganar simpatías de la izquierda política occidental.

Continúa citando O. Fallaci a Platón, que escribió: "Cuando un pueblo devorado por la sed de libertad, se encuentra que tiene escanciadores que le versan toda la que quiere hasta emborracharlo". N. Ronass, imán de Cremona (Italia), dice: "Que nuestra religión se convierta en una espada que pueda echar a los cristianos". Martino, cardenal de la Iglesia católica, afirma como: "En Europa está funcionando una inquisición anticristiana". M. Pera, presidente del senado italiano, exclama, reproducido en la revista electrónica *Ecristians* que: "Hay que luchar por las raíces de nuestra cultura cristiana".

La revista electrónica *Forum libertas* plantea diez ejemplos de la cristianofobia en el mundo actual: 1) el ex primer ministro inglés T. Blair ha manifestado, en el año 2009, que, a causa del laicismo agresivo en Europa, la fe puede acabar convirtiéndose en una excentricidad personal, 2) la enfermera británica C. Petrie fue despedida, en el año 2009, por haber entregado una imagen sagrada a un paciente cristiano, 3) en España, el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero intenta, a través de diversas iniciativas, que los médicos católicos no puedan ejercer el derecho fundamental de la objeción de concien-

cia en materias como la eutanasia y el aborto, 4) el reporte anual 2008 de Ali India Christian Council ha señalado recientemente que este año ha significado ser horrible para los cristianos de la India, contabilizándose 106 ataques contra personal o estructuras cristianas. En el año 2007 se destruyeron 105 iglesias, se asesinaron a 9 cristianos y se violaron mujeres, se quemaron 730 habitaciones y se dañaron 40 comercios. En el año 2008 se contabilizaron 120 muertos, 4.640 casas destruidas, 315 poblaciones, 250 iglesias, 13 escuelas cristianas saqueadas y más de 54.000 refugiados, 5) también en la India, donde hay más de 100.000.000 musulmanes, un hombre explotó una bomba el 8 de marzo, en una iglesia de Baraw, 6) en Pakistán una mujer murió, el 16 de marzo, en el ataque a una iglesia presbiteriana, en la aldea Sanguwali, en el distrito de Gujranwaia, 7) en Kenia los musulmanes destrozaron una iglesia, 8) en Myanmar o Birmania, en el pueblo Chin del Norte, cristianos en el 90 %, son perseguidos en el resto de la nación budista, 9) en la parte turca de Chipre, 550 iglesias han sido transformadas en mezquitas y 10) la entrada al patriarcado cristiano de Turquía es a través de un restaurante de Estambul, ya que no se le permite asomarse al exterior.

En España hay ya 600 mezquitas y 700.000 emigrantes musulmanes. En el año 1983, en Benghasi (Libia), en un congreso internacional, escuchamos a M.K. Gadaffy arengar a los integristas mahometanos y despreciar a los pacíficos, condenar a Israel a su desaparición y recuperar el paraíso perdido de España. La Semana Santa del año 2009, en Nigeria, han matado los mahometanos a varios cristianos. F. Koagow, pastor protestante, y su esposa, F. Kumandong, han sido asesinados en Manado (Indonesia) por musulmanes, lo mismo que S.L. David, su suegra, y B. Shaba, cristianos de Kirkuk (Irak). En Colombia han sido asesinados tres cristianos, en Cuba uno, en Brasil uno, en Sudáfrica dos, en Kenia uno y en Burundi uno. Julio Terrazas, el cardenal de Bolivia, sufrió un atentado. En Swat e Islamabad (Pakistán) ha habido varias atentados, en el año 2.009, contra cristianos. En el año 2008, cuatro españolas misioneras fueron expulsadas de Marruecos, cincuenta mil cristianos argelinos sufrieron insultos, así como el 99 % de los coreanos. En el año 2007 mataron a 21 cristianos mundialmente. En Mindanao (Filipinas) es continuo el ataque de los moros a los cristianos. La revista electrónica *Catholic* dice que hay una relación entre la masonería y la yihad islámica, la revista electrónica *Hispanidad* el 3 de abril de 2010, en un artículo de su director Eulogio López, relaciona el integrismo islámico y el Nuevo orden mundial y M.K. Gadafy, ha dicho que Europa será musulmana. En enero de 2010 han destruido tres iglesias en Kuala Lumpur (F. Malaya) y en marzo han matado cristianos en Nigeria. En la Semana Santa de 2010 han intentado

ocupar unos musulmanes la mezquita de Córdoba (España), Marruecos ha expulsado a cristianos y en el metro de Moscú (Rusia) han matado a varias personas.

El islamismo es la religión más combativa de todas, pues el Corán o libro sagrado escrito por Mahoma, en el año 722 de la Hégira o huida de La Meca a Medina (Arabia Saudí), mejor dicho, dictado, pues no sabía escribir, dice textualmente en sus suras o versículos santos: "En la creación de los cielos y de la Tierra, en la alternativa de los días y de las noches, hay indudablemente signos para los de inteligencia (...) Ante todo, hemos enviado otros profetas, a quienes hemos dado esposa y descendencia. Ninguno de ellos ha hecho milagro, a no ser con el permiso de Allah (...) A cada época su libro sagrado. Te contamos estas historias de nuestros enviados, para dar riqueza a tu corazón, por medio de ellas desciende la verdad sobre ti (...) Allah aprecia a quienes combaten por su causa, cual si fuera una sólida construcción. *Este combate tanto físico como espiritual*, ha de continuarse mientras el mundo no se haya regido por el principio celeste y no se haya afirmado en todo momento y en todo lugar la realidad sobrenatural (...) Habíamos hecho surgir en cada pueblo un profeta o apóstol para que les dijera ¡Adorad a Dios!".

A través de todas estas suras podemos sacar en conclusión dos ideas: la unidad política y religiosa en los califatos tradicionales o en los imanes iraníes y la justificación de la guerra, con la más famosa sura, la de Assaff, la de la línea o la de la fila, que solo los sufistas no defienden, pero sí los sunnitas y los chiitas, pues es una secta pacífica creada por I.Irabi. Baas creó la secta baasita que es ecuménica. J. Islami la muharармadiya, que es una secta que se sintetiza con el helenismo. Nuestro Señor Jesucristo está enterrado en Cachemira (India) para la secta ahmadiya, fundada por S.A. Muharad, en el año 1888. Ahamad ideó la secta hanbali, en el año 855 y espera otro profeta para el siglo XXI. El sunnismo es la mayoría ortodoxa en los cuarenta países en que domina el islamismo, el chiismo sólo en Irán o Persia, porque siguen estos musulmanes al tío de Mahoma, Abu, que no reconoció a la hija del mismo, Fátima, como seguidora de la línea sucesoria. Los cinco preceptos básicos son: rezar cinco veces al día o salah, dar limosna o zakah, visitar La Meca (Arabia) al menos una vez en la vida o hayy, ayunar en el mes del Ramadán o sahgam y hacer *la yihad o guerra santa al infiel.* Las sectas pacifistas cambian este mandamiento por shahadah o la fidelidad a la única divinidad o Allah. No hay que representar la figura humana, comer carne de cerdo ni beber alcohol, creer en los ángeles, profetas, predestinación y resurrección. Ahora volveremos al tema islámico. La globalización cultural, sin entrar en las cuestiones jurídicas de, siguiendo a C.L. Montesquieu, tiene

que haber un ejecutivo más fuerte que el consejo de seguridad permanente, de un legislativo mayor que la asamblea general de los 192 miembros de la ONU y de un tribunal internacional de La Haya (Holanda) más efectivo; sigue las ideas de J.M.P. Teilhard de Chardin (Teilhard, 1965), jesuita francés que trabajó de paleontólogo en China, descubriendo el hombre de Pekín o sinanthropus y que inventó la palabra **noosfera** como atmósfera espiritual que rodea la Tierra; de K. Jaspers, filósofo alemán y existencialista que ideó el concepto de **mundo unitario**, H.M. McLuhan ideó el concepto de **aldea global** (McLuhan, 1960), análogo al de estado universal o de gobierno globalizador cultural.

A.J. Toynbee (Toynbee, 1970), profesor de la Universidad de Oxford (Inglaterra), que explicó cómo cada civilización tiene detrás una religión. En nuestros libros recogemos todas estas teorías. La **nueva Edad Media** es un concepto de M. Eliade, que se opone al de la New Age citada, es decir, el cristianismo como impulsor de la civilización occidental frente a la corrupción moral que permite la invasión musulmana de nuestro espacio europeo y americano. La nueva Edad Media no supone volver a la Inquisición católica, cruzadas bélicas contra los musulmanes y luego contra los protestantes y otras religiones, puesto que postulamos la alianza cultural, no solo económica, caritativa y militar; sino en el sentido ético de renovación de la Edad Antigua, de la decadencia moral del Imperio romano y sus costumbres pervertidas.

H. Lewandowski (Lewandowski, 1972: 347 y ss.) ha visto las siguientes causas de la decadencia romana: 1) las migraciones o *völkerwanderungen* o proletariado externo, 2) el desarrollo económico o proletariado interno, 3) el desarrollo político o creación del estado universal, 4) las catástrofes naturales, 5) la decadencia física, 6) la decadencia moral u origen de una iglesia ecuménica, 7) la superstición, 8) el fin del heroísmo, 9) la lucha por el poder, 10) la corrupción social, 11) los enemigos externos del Imperio romano, 12) el ansia de satisfacer el deseo y 13) los tiempos inestables. E. Gibbon añade una: 14) la creencia en la magia. Las causas 6, 7, 8, 10, 12 y 14 son aspectos del mismo fenómeno moral; las 3, 9 y 11, igual de la motivación política; las 1, 4 y 13, lo mismo de la causa geográfica; las 2 y 5 de la económica, por lo tanto las sintetizamos en cuatro. A.J. Toynbee analizó las motivaciones religiosa, política, geográfica y económica 1, 2, 3 y 6 magníficamente. E. Gibbon (Gibbon, 2003) las 9, 10, 11, 12 y 14, las motivaciones religiosas y políticas extraordinariamente y O. Spengler la 6, la causa moral, supinamente. J. Diamond (Diamond, 2006), profesor de la Universidad de Los Angeles (USA), ha estudiado las causas económicas

2 y 5, y geográficas 1, 4 y 13 del colapso de las civilizaciones. También hemos estudiado electrónicamente y especialmente en nuestro último libro (Hernáiz, 2010) la motivación ética 6.

A.J. Toynbee (Toynbee, 1970) planteó en los años 1934, 1946, 1954 y 1957, 29 civilizaciones en la historia de la humanidad o campos inteligibles de estudio histórico: 6 madres: egipcia, inca o andina, maya, dravidiana o hindú, sínica o taoísta y mesopotámica o sumeria, tras la última glaciación que terminó hace 12.000 años, había empezado 4.000 antes; 12 hijas: azteca o mexicana, tolteca o yucateca, india o budista, china o confuciana, caldea o babilónica, cretense o minoica, hebrea o siria, islámica o árabe, persa o irania, griega o ateniense, romana y bizantina u ortodoxa, 3 nietas: japonesa o lejana oriental, rusa u oriental europea y occidental, herederas de las primeras; 3 abortadas por sí mismas: polinesia, esquimal y espartana; 5 detenidas por la civilización occidental: turca u osmanlie, pigmea o africana, celta o lejana occidental, vikinga o escandinava o nórdica y nómada o tibetana. Véase el esquema 10 adjunto.

En lugar de la civilización romana habla de la hitita. O. Spengler (Spengler, 1934) estudió en el año 1918, 8 culturas: mesopotámica, china, india, maya, inca, islámica, rusa y occidental. Estudió 4 con detenimiento, según el esquema 11 adjunto. K. Jaspers (1968) analizó 12: china, india, africana, maya, inca, mesopotámica, islámica, bizantina, rusa, griega, romana y occidental. Véase el esquema 12 adjunto. J. Uscatescu (Uscatescu, 1973), que fue profesor nuestro y compatriota y amigo del rumano M. Eliade, examinó estas civilizaciones, así como a otros morfólogos de la cultura: F.W. Nietzsche, G.W.F. Hegel, M. Weber, A. Weber, A. Kroeber, L. Frobenius, N. Danilevsky y José Ortega y Gasset.

<u>Esquema 10 de A.J. Toynbee:</u>

África –	América –	Asia –	Oceanía –	A. Menor –	Europa
egipcia	inca – maya	hindú – sínica		mesopotámica	
	azteca	india china		babilónica	
	tolteca			hebrea	cretense
				árabe	griega
				persa	romana
				bizantina	
		japonesa		rusa	occidental
	esquimal		polinesia	espartana	
pigmea		nómada		turca	celta vikinga

Esquema 11 de O. Spengler:

egipcia –	clásica –	árabe –	occidental
predinástico	dórico	babilónico	merovingio y carolingio
imperio antiguo	jónico	persa	románico y gótico
medio	dorado	mahometano	renacentista y barroco
nuevo	decadente	decadente	neoclásico y decadente

Esquema 12 de K. Jaspers:

mundo unitario
Occidente – China – India – Rusia – Incas – Mayas – Africanos - Islam
Roma Bizancio Mesopotamia
Grecia
Sociedades sin escritura
Prehistoria unitaria

G.W.F. Hegel (Hegel, 1821), planteando la tesis dialéctica del derecho, frente a la antítesis de la moral religiosa y sintetizando en la ética universal de los derechos citados de la declaración del año 1948; con su concepto de alienación, deformado por los marxistas como una enejenación económica y de lucha de clases, cuando mejor encaja ontológicamente es en la masificación actual de los medios de comunicación, como hemos analizado en nuestra última obra, siguiendo las teorías del **mundo feliz** de A. Huxley (Huxley, 1962), nieto de Tomás Huxley, compañero de Ch. Darwin, del **gran hermano** de G. Orwell (Orwell, 1948), que vino a luchar en las brigadas internacionales, en la Guerra Civil española, y en las películas de ciencia ficción *Blade Runner* (I), dirigida por el inglés R. Scott y *Fahrenheit 451* (II), realizada por el francés de la nueva ola o *nouvelle vague,* F. Trufautt.

La humanización cristiana de la sociedad es un proceso muy lento, la condena de la esclavitud del mundo clásico, pues Nuestro Señor Jesucristo afirmó que todos los seres humanos somos hijos de Dios, tardó veinte siglos en desaparecer, en los Estados Unidos de América y en Sudáfrica. La igualdad de los sexos, pues tanto hombres como mujeres son iguales ante Dios, lo mismo tardó dos mil años en ser efectiva. La tardanza inspira a las mentes calenturientas las utopías sociales como solución revolucionaria en la Francia de los años 1789, 1830, 1848 y 1870, en la Rusia del año 1917, de la China del año 1949, de la España del año 1936, de la Cuba del año 1.959 y del Chile del año 1973. El tema de la utopía lo hemos publicado y expuesto en el noveno capítulo (Hernáiz, 2010) y los congresos internacionales de sociología XIX

en Caracas (Venezuela) en el año 2006, XX en Macao (China) en el año 2007 y publicado en la revista de la Sociedad Iberoamericana de Autogestión de la Universidad de Valencia en otoño de 2007 y en la revista electrónica de la Asociación Iberoamericana de Sociología en marzo de 2008. Venezuela, ahora seguida de Nicaragua, Ecuador y Bolivia, pretenden la revolución bolivariana que inspira Hugo Chávez, mejor dicho, paga con el dinero del petróleo.

El proceso de globalización no es tanto económico, las multinacionales, como escribimos (Hernáiz, 2007: tercer capítulo), ni militar, la OTAN, como en el ámbito de los medios de la comunicación de masas: Internet, cine, radio, televisión y prensa. La convergencia universal de las pautas de comportamiento: un japonés y un americano hacen lo mismo; la convergencia planetaria de las formas de vestir: la ropa de un europeo y de un australiano igual; la convergencia terráquea de las maneras de cocinar: la comida de un africano y de un hispanoamericano se van acercando, sobre todo en beber Coca-Cola. No hay que confundir el concepto que estamos explicando con el del NOM o nuevo orden mundial del ex vicepresidente norteamericano Al Gore, ni WWF o Wide Fund for Nature, ni UBUNTU o Foro Mundial de Redes de la Sociedad Civil, ni el foro de Davos, ni el club de Roma, ni Oxfam, ni la idea de Oscar Arias, presidente de Costa Rica, ni la ética científica con la ética planetaria de H. Küng.

El planeta camina hacia la unidad: el estado universal, aunque el filósofo británico B. Russell lo cuestionara, aduciendo la necesidad de un enemigo para juntarse puesto que las regiones se unieron, en la creación de los estados modernos: España con Castilla, Aragón, Navarra y Granada en el año 1492. Francia con Occitania, Borgoña y la isla de París, y Reino Unido de Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra. Cuatro centurias después: Italia con Venecia, Génova, Florencia, Milán, Roma, Nápoles y Sicilia en el año 1870. Alemania con Prusia, Baviera, Sajonia, Renania, Hesse, Baden, Berlín, Hamburgo, Westfalia, Pomerania y otros principados hasta los 16 landes actuales y 39 de la confederación germánica y anteriormente 250.

La extinta URSS o CCCP o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 1989 y su heredera, Federación rusa de 15 estados, 20 autónomos y 18 regiones autónomas. Y los 50 Estados Unidos con los del Sur franceses en la Lousiana, españoles en Florida, Tejas, Nuevo México, Arizona, California, Nevada, Colorado y Utah, con el resto anglosajones. En el siglo XX se han unido los continentes: OUA u Organización de la Unidad Africana de 52 países, OEA u Organización de Estados Americanos de 36 naciones y UE o Unión Europea de 27 países, que empezó como mercado común de 6 naciones.

La Organización de Naciones Unidas, con sede en N. York (USA) y sus 192 miembros, aunque solo están al corriente de pago 22, pueden ser el poder legislativo, en la división de poderes de C.L. Montesquieu, mientras que el tribunal internacional de la La Haya (Holanda) el judicial; pero falta el poder ejecutivo, el gobierno de la Tierra que debe ser elegido por la asamblea, a la cual hay que poner 6 factores correctivos. El primero el de la población, las 10 naciones más demográficamente llenas (China, India, Pakistán, Bengala, Nigeria-México, Estados Unidos, Rusia, Brasil, Indonesia-Sudáfrica y Japón) han de tener 10 diputados cada una. El grupo de los setenta y siete es un intento de corregir en el sentido que lo estamos haciendo.

El segundo factor correctivo es el militar, los 10 mayores ejércitos (Norteamérica, Rusia, Israel, China, Corea del Norte-Australia, India, Pakistán, Nigeria-Argentina, Francia y UK) también han de tener 10 representates más. El consejo de seguridad con 15 miembros y el permanente con 5 (Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña y China) es otro intento de paliar el correctivo.

El tercer factor correctivo es el económico, los 10 países más ricos (USA, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Canadá, Japón y Rusia del grupo de los ocho, más España y China), asimismo deben contar con 10 parlamentarios. El G8, como el G20, que incluye al anterior más los países emergentes, sobre todo Brasil e India, es otro intento de compensar y corregir los factores igualitarios.

El cuarto factor correctivo es el religioso, las 7 naciones cunas de las principales religiones (Vaticano de los católicos, Estados Unidos de los protestantes, Rusia de los ortodoxos, Israel de los judíos, Arabia de los musulmanes, India de los hindúes y Japón de los budistas-zen) también deben tener 10 diputados más.

El quinto factor es el cultural, los 10 países con mayor aportación a la historia de la humanidad (Francia por el Impresionismo y el Racionalismo, Italia por el Derecho y el Renacimiento, España por el Quijote y la pintura, UK por el teatro y la Física, Alemania por la Filosofía y la música, China por el confucianismo y el taoísmo, India por los Vedas, USA por la fotografía e Internet, Israel por la Biblia y Arabia por el Corán) asimismo deben tener 10 más. Grecia clásica está implícita en Germania y Egipto faraónico nada tiene que ver con el actual, aparte de la geografía.

El sexto y último factor correctivo es el histórico, de los 7 imperios estudiados en el capítulo tercero (romano o italiano, persa macedónico o griego helénico, español, francés, alemán austriaco, soviético ruso e inglés *yankee*) a 10 representantes, totalizando 732 parlamentarios. Se puede argumentar que

los imperios mongol y turco también han existido, pero efímeros y sin relevancia cultural. El egipcio no tiene nada que ver con el país actual, solo la geografía, lo mismo le ocurre al inca y al azteca. El chino podría ser considerado.

La cuestión del patriotismo, amar a la tierra en que se nace, no es incompatible con la globalización, como no lo es querer a la propia religión y ser partidario del ecumenismo. Los criterios que definen a una nación, según José Ortega y Gasset (Ortega, 1997), que fue catedrático de la Universidad Complutense de Madrid son: lengua, raza, geográfico, económico, histórico, político, religioso, cultural y proyecto en común. Manuel Castell (Castell, 2000), profesor de la Universidad de Barcelona, propone, siguiendo a Xavier Rubert de Ventós: factores primarios: etnia, territorio, idioma y religión, secundarios o generativos: comunicaciones y tecnología, terciarios o inducidos: burocracia, escritura y educación, y cuaternarios o reactivos: memoria colectiva.

La memoria colectiva es un concepto sinónimo del ***volkgeist*** hegeliano o espíritu universal o del pueblo o absoluto, síntesis del espíritu objetivo y del subjetivo, como hemos analizado en el capítulo tercero; la **noosfera** teilhardiana señalada anteriormente, el **mundo unitario** jasperiano citado en este mismo capítulo, la **aldea global** de H.M. McLuhan examinado también hace unos párrafos, la **nueva Edad Media** eladiana explicada por nuestro maestro, como hemos dicho, y la globalización cultural no solo económica de las multinacionales, ni militar de las organizaciones gubernamentales, ni moral de las ONG, sino del **estado universal** explicado como crítica de la alianza de las civilizaciones sin orden ni concierto.

El término de universal puede ser cuestionado, puesto que la religión cristiana se ajusta a Occidente, es decir, Europa y América, el Viejo y el Nuevo mundo. Australia y Nueva Zelanda también son cristianas, así como media África: Etiopía o Abisinia, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Angola, Mozambique y Sudáfrica. Egipto era cristiana copta y fue invadida por el Islam, al igual que Libia, Túnez, Argelia y Marruecos, por lo tanto, hay un derecho de regresar, como Israel tiene el derecho de volver a su tierra prometida, después de casi veinte siglos, desde el año 70, cuando Tito, siguiendo órdenes de su padre el emperador Vespasiano, destruye el templo de Jerusalén, cumpliéndose la profecía de Nuestro Señor Jesucristo, iniciando la diáspora de los judíos, hasta el año 1948; Asia solo cuenta con Filipinas y los enclaves de Goa (India), Macao y Hong Kong (China), Singapur, Timor y Líbano Norte, también eran cristianas naciones musulmanas y existe el derecho de regresar, es decir, que lo mismo que los judíos han vuelto a la tierra prometida y los mahometanos

quieren hacerlo a Alandalus o España y Portugal, los cristianos pueden regresar a Egipto, Siria, Turquía, Jordania, Argelia, Marruecos, Túnez y Libia.

Naturalmente existe un terrorismo islámico en los propios países de su religión: AQMI o Al Qaeda marroquí islámica, GSPC y GIA parecidos grupos que hicieron el atentado del 11 de abril de 2007 en Argel.

En definitiva, de las cinco partes de la Tierra, tres y media son cristianas, por lo tanto, se puede hablar de universal cuando la civilización occidental ha controlado el planeta.

G.W.F. Hegel ha escrito, como hemos analizado en el octavo capítulo, sobre los conceptos de lo universal y del estado como la realización de la moral y del espíritu respectivamente. El estado es una abstracción y la realidad es el pueblo, dice el filósofo alemán, es la substancia ética autoconsciente, la esencia de la historia universal y la síntesis dialéctica de la familia y la sociedad civil. Lo universal se encarna en los distintos estados nacionales.

Juan Lerma dice en el servicio Notiweb de julio de 2009 que estamos llegando a una época del descubrimiento del espíritu. Francisco Lozano afirma en la misma revista electrónica, en octubre, que la moneda única es uno de los objetivos de la civilización. Hay cuatro posturas racionales y cuatro irracionales en este tema; la primera, a favor de la marcha de la historia de la humanidad, es la **cristiana** que desea cristianizar todo el planeta de forma pacífica; la segunda es la **progresista** que ve la evolución humana de una forma secular; la primera en contra de la historia de la humanidad, es la separatista, por ejemplo, en España algunos sectores de Vascongadas y Cataluña; la segunda es la aislacionista que mantiene las fronteras vestigio del pasado tercermundista, verbigracia en Europa es Noruega; la tercera es la de los grupos anarquistas antoglobalización, por cierto, ¿quienes pagan los aviones a esos 'progres' para ir a cualquier sitio del planeta?; y la cuarta que es la más peligrosa es el terrorismo islámico, que desea mantener en el pasado a todas las naciones musulmanas. Aquí podría añadirse a las cruzadas cristianas antiecuménicas.

El dinero de los petrodólares que pagan los países capitalistas, lo utilizan para enriquecerse las oligarquías árabes que derrochan en el lujo, no para que vivan mejor sus pueblos, para ayudar económicamente a los terroristas y para ganar simpatías de la izquiera política occidental.

M. Pera, presidente del senado italiano, ha escrito un manifiesto reproducido en la revista electrónica *Ecristians*: El Occidente fuerza de la civilización, donde afirma: "El Occidente está en crisis. Atacado desde el exterior por el fundamentalismo y por el terrorismo islámico, minado internamente por una crisis moral y espiritual (...) Europa se ha paralizado. Continúa disminuyendo

la natalidad, competitividad, unidad de acción en la escena internacional, oculta y niega su propia identidad (...) Estamos comprometidos en refundir un nuevo europeísmo que encuentre la inspiración de los padres fundadores de la unidad europea (...) Estamos comprometidos en hacer frente al terrorismo de cualquier clase (...) Estamos comprometidos a promover la integración de los inmigrantes (...) Estamos comprometidos a sostener y apoyar el derecho a la vida (...) Estamos comprometidos en apoyar el valor de la familia(...) Estamos comprometidos en defender la libertad y la democracia (...) Estamos comprometidos en confirmar la distinción entre estado e iglesia, sin relegar la dimensión religiosa a la esfera de lo privado (...) Estamos comprometidos en promover y difundir la libertad de educación (...) Y estamos comprometidos en el caso de Italia en luchar por una patria más potente".

Lo suscribimos personalmente y solo cambiamos la nación Italia por España, mejor todavía, haciéndolo extensivo a toda Europa y, más aún, a todo Occidente. José María Aznar, ex presidente del gobierno español, acaba de dar una conferencia en la Universidad de Harvard (USA) en la que ha afirmado las raíces cristianas de la civilización occidental.

Agradezco a los dioses ser hombre y no mujer, amo y no esclavo, griego y no bárbaro.
Platón

Undécimo capítulo: Platón

Este capítulo fue publicado como apartado del segundo capítulo de otro libro (Hernáiz, 1999).

Platón, siguiendo a su maestro Sócrates, había identificado la belleza con la verdad, la estética con la ética, el arte con la moral, la creatividad con la deontología, la sensibilidad con la etología, la perfección con el amor, el gusto con el cariño, el entendimiento de la forma con el sentimiento, el estilo con el afecto, la razón de la manera con la querencia, la reflexión de lo agradable con la pasión. Aristóteles no fue tan lejos como su profesor, más científico y menos religioso; pero nunca ateo, separó las asignaturas, diferenció las disciplinas, distinguió los campos del conocimiento, en el caso concreto de la belleza no la unió a la verdad, el arte puede ser útil, aunque no sea bueno, sin necesidad de que sea malo.

Platón (429-347 a. C.) nace, vive y muere en Atenas, llamado Aristocles, pero se le puso el mote por sus anchas espaldas; viajó a Egipto donde aprendió la tercera parte de su sabiduría, considerada la mayor de la historia de la humanidad, también a Siracusa (Sicilia, Italia) donde intentó llevar a la práctica su utopía. Pitágoras le enseñó otra tercera parte de su cultura, la más extensa del mundo antiguo, las matemáticas, que también las había aprendido en Egipto, la música y el método de enseñanza para crear una escuela de alumnos. El triángulo es pitagórico y el cuadrado platónico. Sócrates fue su maestro de la otra tercera parte durante veinte años, pero sin sistemática, en el siglo dorado o quinto antes de nuestra era, el tiempo eje de la historia de la humanidad, según afirmara K. Jaspers (Jaspers, 1968).

Platón funda la Academia, la primera escuela, exceptuando la pitagórica, que era también religiosa, científica, como expone I. Montanelli (Montanelli, 1963). Aristóteles crea el Liceo, la segunda escuela, todavía más científica,

con mayor rigor, puesto que el mejor discípulo casi supera al profesor. Zenón de Elea o Citio origina la Stoa o Pórtico, desde el año 322 hasta el 262 a. C. y Epicuro el Jardín, tercera y cuarta escuelas helénicas respectivamente, según escribe G.H. Sabine (Sabine, 1974), las cuatro tendencias del pensamiento: idealismo, realismo, idealismo extremo y materialismo respectivamente. W. Tatarkiewicz (Tatarkiewicz, 1987) disiente de que Zenón sea idealista radical y concluye que el escepticismo es la negación de las cuatro tendencias ideológicas, mientras que el eclepticismo es la síntesis, al menos de las tres no materialistas.

En Alemania, en su época dorada asimismo musical y científicamente, el segundo foco filosófico de la historia de la humanidad, sin que haya un tercero; se repetirán las cuatro formas del pensamiento: I. Kant, el idealismo platónico, su discípulo G.W.F. Hegel, el realismo aristotélico, K. Marx y la izquierda hegeliana el materialismo epicúreo, y F.W. Nietzsche y la derecha hegeliana el idealismo extremo estoico; el neokantianismo de la escuela de Frankfurt y su teoría de los valores los estudiamos en otro libro; la intención, como para F. Brentano, no diferencia, como para K. Marx, la praxis, es decir, el cambio de la teoría a la práctica, el paso de la potencia al acto, en Aristóteles, mientras que en E. Mounier, es la intuición original. **El realismo supone que, el ser humano, es bueno por naturaleza, mientras que, el idealismo, afirma lo contrario, que nace egoísta. El realismo dice que el individuo se pervierte en la sociedad, sin embargo, el materialismo propondrá que las clases sociales determinan la conducta de la persona, no que la condicionan. El realismo expone que el sujeto se redime en el conocimiento, pero el idealismo extremo busca la redención en la acción, no en la contemplación. El idealismo es la tesis dialéctica, el materialismo la antítesis, el realismo la síntesis del sentimiento idealista y de la razón materialista y, el idealismo extremo, la mezcla del pensamiento idealista y de la acción violenta materialista.**

El idealismo es ingenuo, el materialismo es duro, el realismo es la síntesis sensible y, el idealismo extremo es la mezcla irracional; el idealismo es sentimental, el materialismo es racional, el realismo armoniza espíritu y reflexión, el idealismo radical une el alma y mente sin lógica; el idealismo es ritual, el materialismo se ríe de los ritos, el realismo los respeta pero sin creer en ellos, el idealismo radical no los respeta y sí cree en ellos. El idealismo cree que el santo lo es las veinticuatro horas del día, no defeca siquiera; el materialismo piensa que está siempre el ser humano en el asunto de las deposiciones. El idealismo opina que el sabio lo es todo el día, no come; el materialismo supone que la persona no hace otra cosa que

alimentarse. El idealismo, tanto el moderado como el radical, argumenta que el genio artístico lo es los siete días de la semana; el materialismo se ríe de la normalidad del sujeto. El realismo comprende la alternancia de la normalidad. Dejemos el tema por el momento, ahora concretémonos en la idea utópica, pero sabiendo que era idealista.

Platón escribió veinticuatro obras y otras diez perdidas, además de nueve fragmentos. Aquí la que más nos interesa es *La República*, el texto en el que plantea la primera utopía, además de en *El político* y *Las leyes*, exceptuando las visiones religiosas de Akhenatón o Amenofis IV, el faraón hereje egipcio y de los profetas bíblicos. *La república* es el mejor libro de Platón, que tardó veinte años en escribirlo, consiguientemente es una de las obras más sublimes de toda la historia de la literatura universal, independientemente de que sea un texto filosófico, pues no solo es un libro de pensamiento; es un texto canónico de la estética literaria, es una joya de la escritura a lo largo de la historia; no superada hasta Dante Alighieri, W. Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra Cortinas y J.W. Goethe, y a lo ancho de la geografía de todo el planeta, desde Grecia, hasta Italia, Inglaterra, España y Alemania. Goethe estuvo sesenta años escribiendo su magna obra, Cervantes y Dante también redactaron durante veinte años su manuscrito emblemático. W. Shakespeare fue el más rápido elaborando su teatro. H. Bloom (Bloom, 1995) añade otros nombres menores al canon occidental literario.

Platón plantea en su gran libro la primera utopía de todas las demás habidas en la historia de la humanidad, como analizamos en el noveno capítulo, consistiendo en la división de la sociedad; la cual, en época helénica clásica, había llegado a una gran perfección, con respecto al tiempo y al espacio, es decir, hace veinticinco siglos y en un mundo de barbarie. La teoría de la pérdida de la memoria, como examinamos en el primer capítulo, va unida a la utopía o fuera del espacio y ucronía o fuera del tiempo. Como ahora analizaremos con más detalle, la democracia griega no era, ni mucho menos, la actual occidental, pero comparada con el salvajismo persa del momento y aún contemporáneo; fue un gran salto evolutivo hacia adelante, un paso cualitativo en la serie de movimientos cuantitativos del desarrollo social.

Licurgo de Esparta, Solón y Quilón de Atenas, tres de los siete sabios de la antigüedad, habían elaborado constituciones legales que, si no eran perfectas, comparadas con las ausencias de derecho de todas las comunidades, no solo las bárbaras, sino las civilizadas, exceptuando algunas leyes de las culturas china y babilónica; habría que esperar al derecho romano, para una superación que, medievalmente, retrocedió y no se recuperó hasta la modernidad renacentista europea, para avanzar definitivamente a partir de la Revolución francesa y la

independencia norteamericana e hispanoamericana. Una cosa son las leyes que garantizan los derechos humanos y otra el progresismo ideológico de las vanguardias artísticas, movimientos feminista y gay, socialismo de la Segunda Internacional, anarquismo de la primera, comunismo de la tercera, masonería y positivismo. Todas esas utopías las hemos criticado en el noveno capítulo y en otros libros señalados en la bibliografía.

Platón divide utópicamente a la sociedad en tres clases: gobernantes, soldados y pueblo, cabeza, tronco y brazos, dirigentes, militares y trabajadores. Los gobernantes o cabeza del cuerpo social o dirigentes de la comunidad tienen que tener la virtud de la prudencia, los soldados o brazos militares la virtud de la fortaleza, el pueblo o tronco o trabajadores la de la templanza, las tres juntas conforman la virtud de la justicia, las cuatro virtudes cardinales cristianizadas. Platón fue cristianizado por S. Agustín de Hipona (Uscatescu, 1983), el cual realizó la primera síntesis de la filosofía idealista y de la religión cristiana. Aristóteles fue cristianizado por Sto. Tomás de Aquino (Sto.Tomás, 1265), mezclando la filosofía realista y el cristianismo, el pensamiento materialista y el idealismo extremo no se han unido a la religión. Avicena, el filósofo turco islámico, siguió el camino agustiniano platónico, Averroes, el pensador cordobés islámico, el aristotélico, luego Maimónides el judío cordobés, por fin el tomista.

Las clases sociales griegas clásicas en la realidad eran: amos, diferenciando a hombres y mujeres, esclavos o ilotas y extranjeros o metecos, principalmente, ahora hablaremos de otras menores. Platón afirmó: "Agradezco a los dioses ser amo y no esclavo, hombre y no mujer, griego y no bárbaro, pero sobre todo haber vivido en el siglo de Sócrates". K. Marx (Marx, 1873) sólo analizó las clases sociales de amos y esclavos, como luego las de los señores feudales y siervos de la gleba, más tarde las de los capitalistas o burgueses y obreros o proletarios, tal como vimos en el cuarto capítulo; radicalizando, extremando, sin términos medios, exagerando, fanatizando, dogmatizando, subjetivizando; sin objetivizar, ponderar, sopesar, medir, analizar, estudiar, experimentar, hacer ciencia, sistematizar, comprender, estudiar, sintetizar, valorar, entender y amar.

Además de *Espartaco,* la película realizada por S. Kubrick (CXIII) e interpretada por K. Douglas, T. Curtis, Ch. Laughton, L. Olivier, P. Ustinov y la guapa J. Simmons, sobre el tema de las clases sociales, tenemos *Goldfost Park* (LIII), dirigida por R. Altman, *La edad de la inocencia* (LIV) por M. Scorsese y *Lo que queda del día* (LV), por J. Ivory e interpretada por A. Hopkins y la guapa E.Thomson. Altman llevó muy bien a la gran pantalla el tema de la conciencia mediática o deshumanizada que hemos analizado en el

primer capítulo, cómo los criados viven la vida de los señores, cómo en los coloquios televisivos o revistas del corazón, la gente alienada vive la vida de los famosos.

Las clases sociales intermedias helénicas eran varias: primera, la de las mujeres de los amos o peideos, las cuales participaban de los beneficios económicos pero no de los políticos, no podían votar; segunda, la de los extranjeros, normalmente comerciantes o metecos, en ningún caso ni amos ni ciudadanos ni esclavos o ilotas; también estaban los artesanos o demiurgos, los marineros o paradios, los campesinos libres o montañeses o diacrios, además de los copistas de libros o *bibliographoi*, fundamentalmente libertos o antiguos esclavos o periecos, por supuesto, los autores de los textos eran amos con cultura.

Platón nos describe la sociedad ateniense, la cual no era exactamente como el resto de las polis o ciudades griegas, mucho menos como los otros países de la época, Solón había dividido a la sociedad en cuatro clases; calculando en unos 30.000 los amos que había; incluyendo a sus esposas, unos 90.000 esclavos, a una media de quince por familia; unos 50.000 extranjeros residentes en la ciudad y en la comarca y otros tantos libertos. En la Esparta de Licurgo, que endureció la esclavitud, había 9.000 amos o peideos, 220.000 ilotas o esclavos y 100.000 comerciantes o metecos y libertos o periecos. En Atenas había menos esclavos por ser menos militar la sociedad y más cultural. Ahora añadimos algún detalle, al análisis del capítulo cuarto, siguiendo a E. Gibbon (Gibbon, 2003), en la Roma republicana había unos 83.000 ciudadanos, en el Imperio unos 463.000, en la época de Adriano, la de mayor extensión territorial, unos 6.000.000, téngase en cuenta que ya contabilizamos no solo a los italianos, y unos 120.000.000 de esclavos.

En definitiva, lo que nos importa, el asunto, no la estadística, es que los amos atenienses eran el cuatro por ciento aproximado de la población, los cuales poseían los derechos políticos de votar y ser elegidos en la democracia que inventaron los griegos clásicos, pero los derechos económicos se hacían extensivos a sus mujeres e hijos, casi el veinte por ciento del total; no teniendo ningún derecho, ni político ni económico, los esclavos, el cuarenta por ciento aproximado de los habitantes de la urbe o polis; el resto, o sea, el cuarenta por ciento, no poseían los derechos políticos, pero sí los económicos de la propiedad privada. Platón expuso que, los males sociales, solo tendrían solución cuando los filósofos fueran reyes o, los reyes, filósofos.

En su libro de la vejez, *Las leyes,* alude a las desdichas que pueden caer sobre un pueblo que se cree capaz de ponerlo todo en cuestión. Escribe: “Hay que estar anhelante y desear ser un ciudadano perfecto (...) todos los asuntos

humanos dependen del azar (...) los seres humanos son marionetas en manos de los dioses". Él mismo intentó llevar su utopía a la práctica, en Siracusa (Sicilia, Italia), convenciendo al monarca Dion el Viejo y, después, al Joven de que se convirtieran en unos pensadores, el resultado fue, como ha sido siempre en la historia de la humanidad; en todas las utopías, que el pueblo se hartó, se sublevó y, para que no le pasara lo mismo que a sus maestros Pitágoras y Sócrates, se tuvo que ir a dar consejos a otro sitio.

Platón analizó los ciclos históricos: aristocracia o gobierno de los mejores que se corrompe en oligarquía, democracia o gobierno de todos que se corrompe en demagogia, monarquía o gobierno de uno que se corrompe en tiranía y vuelta a empezar. Aristóteles, aunque era su discípulo cultural no lo era en la utopía, era realista, no idealista; sistemático, no poeta; científico, no literato; riguroso, no escritor; con los pies en la tierra, no soñador; práctico, no teórico; intentó la síntesis de la derecha política, la aristocracia, y de la izquierda, la democracia se llamaba entonces, cuyos títulos de poder eran, respectivamente, el orden social y la libertad. La derecha política odia el desorden social, la anarquía, el desbarajuste económico, el caos militar y el ateísmo. La izquierda la tiranía, la dictadura, la explotación económica, la opresión de soldados y curas.

Platón habla en su libro de juventud, *Gorgias*, aparte de exponer las leyes sociales: "El primero de los males es que el que obra injustamente, no reciba castigo"; su teoría de la tragedia teatral, donde toda obra ha de tener tres partes: planteamiento, nudo y desenlace; tesis que luego desarrollaría su discípulo Aristóteles, junto con el planteamiento de que, el teatro entonces, ahora diríamos también el cine; ha de ser creíble aunque no sea real, nunca increíble, pero sí irreal. Es decir, una película puede ser fantástica, pero no estúpida, mejor dicho, sí puede, pero no debe ser tonta. La *skene* era la escena en la pared, según W. Tatarkiewicz (Tatarkiewicz, 1987), teatro significaba mirar; persona, la máscara del actor o hipócrita.

Esquilo había planteado a los individuos como divinos, imaginados y literarios. Sófocles como debían ser, éticos y morales. Eurípides como son, reales y sociológicos. Esquilo propone teatralmente la utopía, Sófocles la teoría y Eurípides la práctica. Esquilo añadió el monólogo de un protagonista al coro, Sófocles el diálogo de dos y Eurípides varios dejando el canon estético del drama social, menos trágico, sin ser cómico, no solo del teatro sino también del cine. D. Schwanitz (Schwanitz, 2005) escribe que la tragedia nace en Atenas, en el año 534, en las fiestas en honor de Dionisios o Baco; durante el siglo V a. C. se escribieron unas mil aproximadamente, trescientas los tres grandes, pero solo conservamos treinta y tres: siete de Esquilo, siete

de Sófocles y diecinueve de Eurípides; el antagonista, de *agón* o lucha, es el contrario al protagonista, tragedia viene de *tragos* o macho cabrío y oda o canto, es decir, canto del macho cabrío.

Platón escribió el mito de la Atlántida, la ciudad perfecta sumergida en el océano Atlántico, cerca de las Islas Canarias o Afortunadas o Hespérides para los griegos clásicos, otra utopía más. Platón creó las dos utopías y, por lo tanto, los dos tipos que se han repetido históricamente: el social y el fantástico. La utopía social es la que pretende la desaparición de las clases sociales y la utopía fantástica entra dentro del género de la ciencia ficción, tanto en el teatro como fílmicamente, en la novela como artísticamente.

En el *Fedón* dice que, la eternidad del alma, no es racionalmente demostrable, pero sí creíble y que la vida es una preparación para la muerte. En el *Timeo* y en el *Critias* dice lo de la Atlántida y de Egipto, los sacerdotes sabaísticos le hablaron del mito, de matemáticas, de medicina y le dijeron: vosotros los griegos sois como niños, no tenéis historia. Así decimos los europeos actuales de los norteamericanos. En el *Timeo* nos expone la idea estética de la proporción, de la perspectiva espacial o escenografía, si la pintura no tiene perspectiva es *skiagrafía*.

Hasta el Renacimiento no se volvería a retomar la idea de la perspectiva espacial, como escribimos (Hernáiz, 2004); donde las dos dimensiones de la pintura, como del cine, la altura y la anchura, crean mágicamente una tercera: la longitud. Fílmicamente es la profundidad de campo, pero es la misma ilusión artística. Platón, pues, no solo crea la idea sensible de la perspectiva espacial, sino también la utópica de la carencia de perspectiva temporal o ucrónica. La perspectiva espacial puede ser: frontal, oblicua, aérea, oscura y luminosa, la temporal: utópica, mejor dicho, ucrónica y espiritual o religiosa. En el *Teeteto* redacta la teoría estética de la forma, distinguiendo tres acepciones de la palabra: forma accidental como elegancia o estilo artístico, forma material como estructura física y forma natural como apariencia que se percibe por los sentidos; no conceptualmente como las otras dos, aunque todas entran sensorialmente, claro es.

Ahora podemos hablar de la estructura material o *hardware* cibernético y de la intelectual o *software* informático, la computadora tiene dos formas, la material y la substancial de la información. También hay que analizar el fondo de la cuestión, el mensaje ideológico, los distintos niveles de la interpretación de la realidad, las diferentes dimensiones vitales. Los diferentes niveles textuales: el architexto sería la forma accidental, el hipertexto la forma natural, el paratexto la forma material y, el metatexto, la forma substancial, como explicamos en otro libro (Hernáiz, 1999).

En el *Fedón* explica el mito de la caverna, nuestra vida es como si estuviéramos en una cueva oscura, donde solo entra la luz por una rendija y, las sombras proyectadas en la pared, nos permiten inventar la realidad, como si de una pantalla cinematográfica se tratara. Asimismo, trata ese libro de la idea o *eidos* que repite en otros textos: *Cármides*, *Protágoras*, *Simposio*, *Timeo y Parménides*. En el *Simposio* propone a los libros como objetos de colección o bibliotecas. En el *Banquete* analiza su ideal de la sabiduría, el idealismo tiene su base conceptual en la identificación del bien y de la belleza, lo bueno es bonito, lo hermoso es positivo, *kalon kagathos* o la belleza inútil; el sabio es bueno, no se puede ser inteligente y malo, el astuto solo es listo para engañar a los tontos. Platón estudia la poesía en este libro, lo mismo que en el libro de madurez *La república*, se mezclan todos los temas en todas sus obras. El amor platónico, es decir, el que no tiene una base real o carnal, lo expone en *El banquete*, banquete es ágape y amor platónico también es ágape.

En el idealismo, la sensualidad, no ya la sexualidad, no tiene cabida, por eso S. Agustín de Hipona sintetizará el cristianismo con el idealismo filosófico… Todos los pelos de nuestra cabeza los tiene contados Dios… Leyó Las diez categorías de Aristóteles... quien es fiel en lo poco lo es en lo mucho… la astrología es falsa porque dos mellizos tienen el mismo signo del zodiaco y son distintos… las ideas platónicas le parecieron cristianas (S. Agustín, 2006: 13, 37, 125, 182, 208 y 211). El idealismo no es solo el tema erótico y el artístico, la identificación del bien y de la belleza que hizo Sócrates, sino también el económico: la desaparición utópica de las clases sociales. Los símbolos, por ejemplo, la mano izquierda como siniestra o mala, frente a la derecha o diestra o buena, heredados de la Grecia clásica y de Israel; otra verbigracia, Cronos o el tiempo, el padre de Zeus o Júpiter, el que cortó los genitales de su padre Urano, con la mano izquierda. Otro ejemplo, sería el Diluvio Universal, donde Deucalión, hijo de Minos, rey de Creta, con su esposa Pirra, se metió en un arca y, tras nueve días, paró en el monte Parnaso, como el Noé judío y el Utanipichin mesopotámico. En el año 3150 a. C., según la masonería, como vimos en el noveno capítulo.

Platón ya intuyó la teoría elaborada por G. Bruno, de la pérdida de la memoria, con la aparición de la escritura, el paso de una sociedad oral a una protoalfabeta o alfabeta. E. Havelak (Schwanitz, 2005) afirma que, la protoescritura, también es la protociencia, la protofilosofía y la protoliteratura o protoarte, las civilizaciones protoalfabetas ya no son salvajes analfabetas, pero todavía no son la cultura clásica alfabeta, son sociedades sin ciencia ni filosofía ni estética, crean pintura bidimensional, literatura oral, pensamiento

sin sistemática y técnica sin rigor. Occidente es atacado por las colectividades vencidas, a lo largo del proceso histórico: china, hindú, islámica, azteca, inca, etc.; como un enfrentamiento religioso: el cristianismo contra otras éticas, olvidando que, la belleza clásica griega no era cristiana, fue sintetizada en la Edad Media. M. Yourcenar (Yourcenar, 1987) expresa muy bien aquella cultura griega y romana, en su biografía del emperador Adriano, de origen español, que viajó por Egipto y Grecia, en cuyo reinado se dejó de creer en los dioses paganos y todavía no se creía en el cristianismo.

El mito del auriga o razón humana en el *Fedro*, aparte de hablar de la elocuencia u oratoria, dice que, la poesía es locura y que, los poetas, son intérpretes de la divinidad y, por lo tanto, de la verdad. El auriga con dos caballos: el blanco o espíritu y el negro o instinto animal, nos plantea la tridimensionalidad de la persona, véase el esquema 13. En ese libro está escrita la maravillosa fábula de que el ser humano es un auriga que conduce una cuádriga tirada por los caballos de los instintos; en unos individuos son los corceles más fuertes y en otros más débiles, hay conductores más hábiles, con más voluntad, y otros menos. El método mayéutico, frente al deductivo de los sofistas, el inductivo de Sócrates, es expuesto en este libro, además de en el *Teetetes*, *Hipias mayor*, *Protágoras* y *Simposio*.

En *Las leyes* propone el símil de la marioneta: la esperanza, el temor y la calma son los hilos que mueven al individuo. La ira, la nostalgia, el llanto, el amor, la emulación y la envidia son otras cuerdas, así como las cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Espeusipo y los otros académicos añadieron: pudor, mansedumbre, imperturbabilidad, amistad, benevolencia, concordia, horror, insolencia y vergüenza. Platón sintetiza la idea de su maestro de la mímesis o imitación y de la cultura, la pitagórica de la música y de la catarsis o liberación emocional, la de Demócrito de la pintura y la de Gorgias de la tragedia, de la retórica y de la apate o ilusión. Platón cree que, la medida y la proporción, son la belleza y la virtud, así acaba el *Filebo*, tema repetido en el libro de la vejez, el *Político*, en *La república* y en *Las leyes*, los tres libros sociales, y en el *Menón*, donde escribe que, la virtud, llega por el favor divino. Pitágoras también fue su profesor, el cual le enseñó matemáticas, metodología para fundar una escuela, sociología para crear una utopía y música; él inventó las siete notas, pensando que ésta influye socialmente.

Platón vuelve en el *Hipias* sobre el tema de la belleza, identificada con la sabiduría, lógicamente, la espiritual; la belleza material ni es boba ni es inteligente, depende de la perfección, del equilibrio, del límite o némesis, de la armonía no simétrica o euritmia y, ese ideal de perfección estética, lo quiere

llevar a la sociedad, para que sea también exacta. En el *Entidemo* propone que el arte tenga ilusión o apate, por ello apático es el desesperado, para llegar a un clímax o entusiasmo y desembocar en una catarsis u orgasmo mental. En el *Cráticlo* diferencia a los dioses, como primera categoría de Píndaro, los daimones, los héroes de la segunda categoría y los humanos de la tercera; añadiendo, pues, los daimones, como intermedios entre los dioses y los héroes, los cuales, a su vez, eran hijos de los primeros y de las personas. Los sacrificios, a los daimones, tenían altares más bajos que a los dioses y más altos que a los héroes.

Platón, en su libro *Ion*, además de volver al tema de la poesía, disecciona la pasión humana, siendo el único pecado para un griego clásico; la *hybris* o desmesura, la falta de elegancia, no la avaricia o lujuria, el radicalismo, no la soberbia o la ira, el desequilibrio, no la pereza o la envidia, esa perfección virtuosa quiere llevarla a la sociedad asimismo. En la *Apología* cuenta la vida de su maestro Sócrates, al cual siguió físicamente veinte años, escribiendo todas sus ideas, pues el profesor no escribió nunca una sola letra. Platón escribe en el *Sofista* el mito del espejo, en el cual expone la vida humana terrenal como un reflejo de la sobrenatural divina. En las *Epístolas*, sobre todo en la "Séptima carta", cuenta su experiencia aconsejando al rey Dion el Viejo y, luego al Joven, de Siracusa, donde intentó llevar a la práctica su utopía y acabó como el rosario de la aurora, sublevándose el pueblo y, si no se vuelve a Atenas, lo matan como le pasó a sus maestros Pitágoras en Crotona y Sócrates en Atenas.

Platón no es solo la culminación de la inteligencia clásica, sino de toda la historia de la comunicación, porque sintetiza la sabiduría de Sócrates, el padre de la filosofía, con la metodología de Pitágoras, el cual había creado la escritura musical y la matemática, lenguajes universales; él planteó la información filosófica por escrito, pues su maestro no escribió. Antes hubo pensadores literatos, pero el primer sistema, el idealista, fue el suyo. G.W.F. Hegel retomará el concepto de la idea, identificable con la verdad, justicia y ética. En el *Filebo* está la idea de lo finito y lo infinito. La filosofía y el poder del estado deben coincidir. Aristóteles en su entelequia superó el género platónico. Para ambos Dios no era la envidia. Pitágoras había dividido a sus alumnos en: matemáticos, músicos y físicos, además de esotéricos o no iniciados y exotéricos o sí. Es sabido que les obligaba a permanecer cinco años en silencio. Así, A. F. Utz (Utz, 1964: 27, 30, 31, 32, 39 y 170) relacionan S. Agustín con Platón. La historia: científica, artística, filosófica y religiosa, no sería igual si Platón no hubiera existido.

El término medio es el de la virtud.
Aristóteles el Estagirita y príncipe de los filósofos

Este capítulo fue publicado como apartado del segundo capítulo de otro libro (Hernáiz, 1999)

Duodécimo capítulo: Aristóteles

Aristóteles el Estagirita y príncipe de los filósofos (384-322) nació y vivió en Macedonia hasta que fue discípulo de Platón, desde los 16 hasta los 36 años, se marchó al ser elegido director de la Academia Espeusipo, estuvo en Jonia desde los 37 hasta los 41, maestro de Alejandro Magno de Macedonia, desde los 42 hasta los 49, creó el Liceo, por estar cerca del templo de Apolo Liceo, o Peripato o paseo, puesto que los alumnos daban las clases paseando; en Atenas, desde los 50 hasta los 52, y en Calcis o Eubea, desde los 53 hasta los 62 en que murió. Tuvo una hija llamada Pitia, como su madre, y un vástago Nicómaco. Gustaba de los anillos que llevaba en todos los dedos de las dos manos y peinaba de atrás hacia delante.

Diferenció los tres actos teatrales: presentación, nudo y desenlace en su *Poética*. Distinguió el arte de la artesanía, polémica que entenderían los romanos, escolásticos, renacentistas e ilustrados, llamando por fin bellas artes a las liberales que no eran mecánicas ni vulgares. Diferenció los seis ciclos políticos: monarquía o gobierno de uno, tiranía o corrupción, aristocracia o gobierno de los mejores, oligarquía o corrupción, democracia o gobierno de todos y demagogia o corrupción en su *Política*. Analizó las leyes en su *Metafísica*, diferenciando: teoría, praxis y poiesis que anticipa la tesis, antítesis y síntesis hegeliana.

Andrómaco de Rodas, en el año 60 a. C., organizó sus libros de la siguiente manera: *Física*, 10 textos sobre la *Historia de los animales*, *Sobre el Cielo*, *Sobre el alma* o Eudemo de 3 obras, y *Sobre la generación y la corrupción* dentro de la física; dentro de la lógica u Organon 4 libros: *Categorías*, *Analíticos* y *Tópicos*; dentro de la ética: *Ética a Nicómaco*, *Ética a Eudemo* y la *Gran moral*; dentro de la filosofía: *Retórica* o Gryllus, *Metafísica*,

Problemas de la poética, *Las diez categorías* o predicamentos, perdido, *De los poetas,* perdido, *Sobre la música,* perdido, *Sobre la belleza,* perdido, *Problemas homéricos,* perdido, *Protéptico*, *Definiciones*, *Sobre la filosofía*, *Sobre las ideas*, *Sobre la interpretación*, *Sobre la justicia*, *El banquete*, *El sofista*, *El político* y *Refutaciones sofísticas*; distinguiríamos ahora la estética de la metafísica y dentro de la ciencia: *Meteorología*, *Sobre las partes de los animales* 4 libros, *Sobre la locomoción de los animales*, *Sobre la generación de los animales*, *Sobre el movimiento de los animales*, *Problemas* 837 problemas médicos, *Disecciones*, 7 textos, *Fisionógmica*, *La constitución de Atenas* y *Política*, doce libros. Hasta 170 manuscritos, con 150 análisis de otras tantas constituciones. Se han perdido unas 130 obras.

En la *Metafísica* hace una historia de la filosofía hasta entonces, critica la teoría de las ideas platónica, defiende la tesis de la substancia del ser o teoría hilemórfica, *hile* es la materia, *mórfica* es la forma, que puede estar en potencia o en acto o energía o acción pero también entelequia o fin. De igual manera se puede mirar sin ver u oír sin escuchar, se puede pensar sin pensar que se piensa, la autorreflexión hegeliana. Aristóteles estableció cuatro clases de discurso: informativo, valorativo, incitativo y sistémico; otros cuatro por modo: designativo, apreciativo, prescriptivo y formativo. Se pueden combinar dando dieciséis tipos en total. El ser humano, cuanta mayor experiencia tiene, más acepta los mitos.

El arte ha de ser creíble, aunque no sea real, por eso decía que los poetas mienten, cuestión básica de la estética cinematográfica que tantos directores del séptimo arte deberían tener en cuenta si supieran filosofía. Las causas del ser son: material, formal, eficiente y final. El movimiento, explicado en la *Física*, es el paso de la potencia al acto, llegando al primer motor, teoría del gusto escolástico. Los elementos son: agua, fuego, aire y tierra.

Aunque pasen del centenar, seguimos en la química clasificándolos así. *En sobre el Cielo* explica su cosmología, la cual, lo mismo que la biología, ha sido superada científicamente. Pero no ocurre lo mismo con su sicología, igual que con la sociología, en su *Sobre el alma* sintetiza al idealismo platónico y al materialismo de Demócrito, en el realismo, donde la materia es el cuerpo y la forma es el alma, con las funciones: nutritiva, sensitiva y pensante. El espíritu dice que es infinito. En las éticas plantea otra escala: vida placentera, intelectual y política, con sus virtudes y vicios. Intentó la síntesis de la aristocracia y de la democracia, la derecha y la izquierda en la terminología de la época, pues sus títulos de poder son, respectivamente, el orden social y la libertad.

En *La política* (2003: 80) escribe: “Es un gran problema saber a quién le corresponde la soberanía en el estado. No puede menos de pertenecer o a la

multitud o a los ricos o a los hombres de bien o a un solo individuo que sea superior por sus talentos o a un tirano. Pero, al parecer, por todos lados hay dificultades. Los pobres porque están en mayoría, podrán rapartirse los bienes de los ricos y esto no será una injusticia, porque el soberano de derecho propio haya decidido que no lo es. Y cuando todo se haya repartido, si una segunda mayoría se reparte de nuevo los bienes de la minoría, el estado perecerá. Pero la virtud no destruye aquello en que reside, la justicia no es una ponzoña para el estado. Este pretendido derecho no puede ser otra cosa que una patente injusticia".

Jorge Uscatescu Barrón, sobrino de nuestro maestro, ha estudiado los temples o sentimientos aristotélicos como: temor, odio, amor, pudor, valor, animosidad, cobardía, entusiasmo, templanza, liberalidad, ira, calma, desenfreno, envidia, fiereza, expectativa, conmoción, agresividad, melancolía, maquinación, fanfarronería, exuberancia, magnificencia, sinceridad, equidad, jovialidad y justicia; afectos o *affectus* en latín, pasiones o *passio*, emociones o estados de ánimo o de humor: apaciguamiento, amistad, vergüenza, gratitud, indignación, emulación, desprecio, insolencia, regocijo, alegría, atracción, afición, benevolencia, concordia, repulsión, terror, estupor, espanto, horror, risa, chanza, erotismo, confianza, comprensión y arrepentimiento.

Los temples, los hábitos y las virtudes son la estructura del alma, sobre la triple división platónica del espíritu: cuerpo o soma, inteligencia o síquis y alma o neuma, Aristóteles añadio una cuarta, coincidiendo con los tipos de movimiento: cuantitativo, cualitativo, generativo y de desplazamiento. Los tres aspectos básicos del temple son: templamiento, intencionalidad e intersubjetividad. La virtud puede ser dianoética o ética, natural o adquirida. Se estudia la clasificación lógica aristotélica de cuatro tipos de enunciados: universales afirmativos y negativos, particulares afirmativos y negativos. I. Kant (Kant, 1800) la criticará como una relación de categorías: esencia, accidentes y entidad en géneros y especies.

Hay cuatro tipos de cambio: de entidad, cuantitativo, cualitativo y de lugar o de desplazamiento. La entidad es la generativa, por lo tanto, la evolutiva o dialéctica. Cuatro también son las causas: eficiente, formal, material y substancial o final. También estaba la teoría de las cincuenta y dos esferas. La ontología o el pensar que se piensa, es la gran metafísica o ciencia cósmica, la teología la pequeña metafísica, no la mayor**, la ética no es la moral sexual sino laboral, hacer bien el trabajo. En la *Ética a Nicómaco* expone, al hablar de la reciprocidad, que el individuo tiene con la sociedad, esa deontología no religiosa sino económica que será la base del protestantismo y del Opus Dei católico**.

G.W.F. Hegel escribió (Hegel, 1830: 67) que Platón y Aristóteles no llegaron a comprender el concepto de libertad como los germánicos. Es decir, como ya hemos explicado en el capítulo anterior, las limitaciones de la democracia griega clásica se resumen en la frase de Platón: "Agradezco a los dioses ser hombre y no mujer, griego y no bárbaro, amo y no esclavo". La libertad para ellos era la de los hombres, la de los amos y la de los griegos. Pero los occidentales, los germanos hegelianos, por la síntesis del cristianismo con el clasicismo, predican la igualdad de los sexos, de las clases sociales y de las razas porque todos somos hijos de Dios. Hasta el siglo XX no ha acabado la esclavitud en Norteamérica y Sudáfrica, la subordinación femenina y el racismo, pero la raíz está allí, lo que ocurre es que las mentes calenturientas, como hemos analizado en el noveno capítulo, no entienden que se tarde tantas centurias en llegar al objetivo cristiano.

G.W.F. Hegel escribe que Aristóteles es la acción (Hegel, 1830: 87), puesto que estudió la praxis como el paso de la potencia al acto. K. Marx postuló (Marx, 1873) que la praxis era el paso de la teoría a la práctica. E. Mounier afirmó (Domenech, 1973) que la praxis era la intuición original. En el capítulo sexto analizamos que el principio lógico formal del tercero excluido era suyo, y que la escolástica seguiría su pensamiento. Normalmente se considera a su maestro la mayor inteligencia de la historia de la humanidad, pero creemos que es él, en ambos casos, como se ha dicho muchas veces, toda la ciencia y filosofía son apuntes a pie de página de las obras de Platón y Aristóteles.

"Nadie es dueño de tu felicidad, por eso no entregues tu alegría, tu paz, tu vida en las manos de nadie, absolutamente a nadie. Somos libres, no pertenecemos a nadie y no podemos querer ser dueños de los deseos, de la voluntad o de los sueños de quien quiera que sea. La razón de tu vida eres tú mismo. Tu paz interior es tu meta en la vida. Cuando sientas un vacío en el alma, cuando creas que aún te está faltando algo, aun teniéndolo todo, guarda tus pensamientos para tus deseos más íntimos y busca la divinidad que existe en ti. Deja de situar tu felicidad cada día más distante de ti. No coloques el objetivo demasiado lejos de tus manos, abraza a los que están a tu alcance hoy. Si andas preocupado por problemas financieros, amorosos o de relaciones familiares, busca en tu interior la repuesta para calmarte, tú eres el reflejo de lo que piensas diariamente. Deja de pensar mal de ti mismo y sé tu amigo siempre. Sonreír significa aprobar, aceptar, facilitar, entonces habrá una sonrisa para aprobar el mundo que quiere ofrecerte lo mejor. Con una sonrisa en el rostro, las personas tendrán las mejores impresiones de ti. Estarás afirmando para ti mismo que estás próximo a ser feliz. Trabaja, mucho a tu favor, deja de esperar la felicidad sin esfuerzos, deja de exigir a las

personas aquello que ni para ti has conquistado aún. Criticar menos, trabajar más. Y no olvides nunca agradecer. Agradece todo lo que está en la vida, en cada momento, inclusive el dolor. Nuestra comprensión del Universo aún es muy pequeña para juzgar lo que se quiere que sea nuestra vida. La grandeza no consiste en recibir honores, más en merecerlos".

Este texto aristotélico es ético, pero luego se contradice con la interpretación de U. Eco en su novela, llevada al cine por J.J. Annaud e interpretada por S. Connery, *El nombre de la rosa* (CXVI), donde la risa es el mal. Aristóteles creía que, en Sócrates, la virtud era la sabiduría. La ataraxia o imperturbabilidad era la característica del estoicismo. G.W.F. Hegel decía que Aristóteles defendía a la aristocracia y que era el mayor pensador, puesto que proclamaba la dignidad del filósofo que no hay que confundir con la soberbia. Aristóteles en su entelequia supera a Platón en su concepto de género. Dios para ambos no era la envidia. En la Física ya está la negación de la negación. Veía tres clases de silogismo o principio de transitoriedad de la lógica formal, si A=B, B=C luego A=C, que son: cuantitativo o de reflexión o de totalidad, cualitativo o intelectual y de necesidad que, a su vez, se divide en: disyuntivo, hipotético y categórico.

Hegel, en la tercera edición de la Enciclopedia, 1817, 1827 y 1829, añadio el texto sobre Aristóteles, donde afirma que tanto Sócrates como Platón y como él, buscaban el fin de la vida, diferenciando la idea de las formas, el concepto de la apariencia. El gozo está en la teoría, eso no significa que la práctica sea producto de la infelicidad sino que la especulación lo es de la felicidad, mientras que la praxis se enfrenta a la realidad. Aristóteles dijo que la esclavitud no acabaría hasta que las máquinas hicieran el trabajo duro. Relacionan Aristóteles con Santo Tomás. Así, A. F. Utz, (Utz, 1964: 69, 88, 113, 137 a 149. 211, 216, 224, 228, 233 y 246). *Sobre el alma* es el libro aristotélico que cita Hegel en el análisis del espíritu, como lo concreto y como desarrollo del conócete a ti mismo del oráculo de Delfos.

La autoconciencia sólo alcanza satisfacción en otra autoconciencia.
G.W.F. Hegel

Décimo tercer capítulo: Hegel y a la tercera va la vencida

Este capítulo fue la ponencia en el XXI Congreso de la Asociación Iberoamericana de Sociología, celebrado en Santiago de Chile en septiembre de 2008, de las Jornadas Sociales de la Universidad de Valencia celebradas en diciembre de 2008 y publicado en la revista de la Sociedad Iberoamericana de Autogestión de la Universidad de Valencia en diciembre de 2009.

El conocimiento es el instrumento para apoderarse de la esencia absoluta (Hegel, 1807: 51). Solamente lo absoluto es verdadero (Hegel, 1807: 52). La ciencia se considera como la esencia o el en sí (Hegel, 1807: 56). Llamamos concepto a la esencia de la verdad (Hegel, 1807: 57); este tema lo hemos tratado en el capítulo catorce. Hay que diferenciar la inmediatez y la mediación (Hegel, 1807: 64). Lo universal es la certeza sensible (Hegel, 1807: 65). La dialéctica de la experiencia sensible es su movimiento o experiencia (Hegel, 1807: 69). La percepción capta como universal lo que para ella es (Hegel, 1807: 71). Lo universal que proviene de lo sensible es condicionado (Hegel, 1807: 79). La conciencia entra en el reino del entendimiento (Hegel, 1807: 80).

Lo no objetivo o el interior de las cosas (Hegel, 1807: 85). Diferencias del contenido y de la forma, el primero es la esencia, lo activo, lo solicitante o lo que es para él, lo segundo es lo pasivo, lo solicitado o lo que es para otro (Hegel, 1807: 87). El primer universal es el concepto del entendimiento, en sí, para sí, lo inmediato y el objeto real para la conciencia, el segundo es lo negativo de la fuerza sensible objetiva... El mundo suprasensible, lo interior, el fenómeno y el entendimiento (Hegel, 1807: 88).

Lo interior es un puro más allá de la conciencia (Hegel, 1807: 90). Lo interior como unidad simple es la necesidad interna de la ley y de la fuerza (Hegel, 1807: 94). El entendimiento experimenta la ley del fenómeno mismo, una segunda ley como contenido se contrapone (Hegel, 1807: 97).

La conciencia es autoconciencia, el entendimiento es la explicación de la autoconciencia (Hegel, 1807: 102). La certeza sensible es la percepción y la fuerza del entendimiento (Hegel, 1807: 107).

La autoconciencia es la reflexión y tautología del yo sin movimiento (Hegel, 1807: 108). La autoconciencia solo alcanza su satisfacción en otra autoconciencia (Hegel, 1807: 112). Se reconocen como reconociéndose mutuamente (Hegel, 1807: 115). La primera es el señor, la segunda es el siervo (Hegel, 1807: 117). El pensamiento no se mueve ante figuras sino conceptos (Hegel, 1807: 122). Se dan la satisfacción de permanecer en contradicción el uno con el otro (Hegel, 1807: 127).

Esta conciencia desventurada o subjetiva, desdoblada en sí misma... esta conciencia mudable no es sino la unidad inmediata de ambas (Hegel, 1807: 128). La experiencia de que la conciencia desdoblada se forma en su desventura (Hegel, 1807: 120). La conciencia pura, el ánimo, el fervor, como es en sí (Hegel, 1807: 131). La conciencia piadosa es el retornar del ánimo a sí mismo (Hegel, 1807: 133). La autoconciencia que arriba a la razón es la tercera actitud del movimiento de la conciencia (Hegel, 1807: 135).

La conciencia singular es la esencia absoluta... La autoconciencia es razón (Hegel, 1807: 143). La conciencia pura se ve de modo doble... La certeza de toda realidad es la pura categoría (Hegel, 1807: 147). La conciencia observa que la razón quiere encontrarse como objeto de presencia sensible (Hegel, 1807: 149). El instinto de la razón se encuentra a sí mismo solo en su búsqueda (Hegel, 1807: 159). Lo externo es la expresión de lo interno (Hegel, 1807: 161). La substancia orgánica o interna es el alma simple (Hegel, 1807: 162). Al río de la vida le da igual las causas que mueven los molinos de agua (Hegel, 1807: 172). La vida universal tomada como universal o género y la vida universal tomada como singular formada por dos extremos como universalidad determinada o especie y como singularidad (Hegel, 1807: 177 y 178).

La observación descubre las leyes del pensamiento (Hegel, 1807: 180). El principio de individualidad y en su realidad o *realität* conciencia operante de la ley sicológica (Hegel, 1807: 181). La ley de la individualidad y la naturaleza inorgánica universal (Hegel, 1807: 183); esta cuestión la analizamos en el capítulo sexto. La sensibilidad es la realidad del espíritu (Hegel, 1807: 191); este tema lo planteamos en el capítulo catorce. En sicología la realidad exterior de las cosas debe tener al espíritu como su contraimagen consciente de ella (Hegel, 1807: 193). El interior es la realidad que se piensa y el exterior la realidad que es (Hegel, 1807: 203). La identidad de coseidad y razón... realizado o *realisiert* en la existencia o *existenz* (Hegel, 1807: 204). La

conciencia, lo mismo que la autoconciencia, es propiamente razón (Hegel, 1807: 206).

La realización de la autoconciencia por sí misma... la dirección inmediata del movimiento de la conciencia de sí misma o el reino de la ética (Hegel, 1807: 208). **La sabiduría y la virtud consisten en vivir de acuerdo con las costumbres de su pueblo… El movimiento inverso dialéctico es la esencia de la moralidad… La vida de un pueblo libre es la eticidad real** (Hegel, 1807: 211). La substancia ética es el espíritu de un pueblo o *volksgeist* (Hegel, 1807: 212). La contradicción dialéctica es la autoconciencia (Hegel, 1807: 216). La contradicción entre la ley del corazón o autoconciencia y la ley de la realidad (Hegel, 1807: 218). La rebelión de la individualidad o el desvarío de la infatuación (Hegel, 1807: 221).

La ley del corazón manejada por sacerdotes fanáticos, humillando para resarcirse de su propia humillación (Hegel, 1807: 222). El curso del mundo como la universalidad en la individualidad de la virtud (Hegel, 1807: 226). El curso del mundo es la conciencia despierta, cierta de sí misma (Hegel, 1807: 228). El reino animal del espíritu o el engaño (Hegel, 1807: 232). El obrar es el devenir del espíritu como conciencia (Hegel, 1807: 235). La obra no es la conciencia particular sino la universal (Hegel, 1807: 237).

Como los chicos traviesos que gozan de sí mismos en la bofetada que reciben (Hegel, 1807: 242). La esencia espiritual que es la esencia de todas las esencias (Hegel, 1807: 245). Cada cual debe decir la verdad, con arreglo al conocimiento y a la convicción que de ella tenga en cada caso (Hegel, 1807: 248). La razón legisladora es la pura forma de la universalidad (Hegel, 1807: 249). La razón que examina leyes es la substancia ética (Hegel, 1807: 251). La esencia espiritual es la autoconciencia (Hegel, 1807: 253). La razón es espíritu en tanto que eleva a verdad la certeza del ser… La esencia espiritual es la substancia ética (Hegel, 1807: 259).

El espíritu es la esencia real absoluta…, sus momentos son: la conciencia, la autoconciencia y la razón (Hegel, 1807: 260). El espíritu es la esencia de la ética real (Hegel, 1807: 261). El mundo ético: la ley humana y la divina (Hegel, 1807: 262). **La familia se encuentra en la esencia ética (Hegel, 1807: 264). El espíritu ético es la unidad inmediata de la substancia (Hegel, 1807: 270). El saber humano y el divino, la culpa y el destino... La actividad de la eticidad es la autoconciencia... la esencialidad ética es el debe**r (Hegel, 1807: 273).

La conciencia está en la oposición de lo sabido y de lo no sabido, de lo consciente y de lo no consciente… La conciencia ética es esencialmente carácter (Hegel, 1807: 274). El espíritu está fuera de la voluntad universal

(Hegel, 1807: 283). El espíritu es extraño a la cultura (Hegel, 1807: 286). En el individuo la validez es la cultura (Hegel, 1807: 290). La conciencia noble y la conciencia vil (Hegel, 1807: 294). El estado es casi la autoconciencia (Hegel, 1807: 298).

El lenguaje del desgarramiento es el lenguaje completo y el verdadero espíritu existente en el mundo total de la cultura (Hegel, 1807: 306). El espíritu verdadero es la unidad de los extremos absolutamente separados (Hegel, 1807: 308). La religión se presenta como la fe del mundo de la cultura (Hegel, 1807: 312). La pura intelección debe considerarse el comportamiento en el mundo real (Hegel, 1807: 316).

La Ilustración en lucha contra la superstición es la pura intelección (Hegel, 1807: 319). El fundamento de la fe y el fundamento de su obra o culto (Hegel, 1807: 325). La utilidad como concepto fundamental de la Ilustración (Hegel, 1807: 330). La conciencia desdoblada de tener un más allá de la realidad y un más acá (Hegel, 1807: 334). La fe vive dos clases de percepciones: la conciencia durmiente que vive un pensamiento carente de concepto y la conciencia despierta que vive la realidad sensible (Hegel, 1807: 336). La libertad absoluta, la conciencia no ha encontrado en su utilidad su concepto… El ser en sí y el ser para sí es el objeto útil de la conciencia, mientras no lo es el ser para otro (Hegel, 1807: 343).

El despertar de la subjetividad libre es la libertad absoluta (Hegel, 1807: 348). **El pensamiento encerrado en la autoconciencia es la figura del espíritu moral (Hegel, 1807: 350). El espíritu cierto de sí mismo es la moralidad (Hegel, 1807: 351). La concepción moral del mundo es la armonía entre el deber y la realidad (Hegel, 1807: 352). El legislador divino y la conciencia moral de sí imperfecta (Hegel, 1807: 354). La determinabilidad en el deber (Hegel, 1807: 357). El mundo moral como representación (Hegel, 1807: 358). Hay una autoconciencia moral (Hegel, 1807: 359).**

Las contradicciones en la concepción moral del mundo (Hegel, 1807: 360). La disolución de la moralidad en su contrario (Hegel, 1807: 363). En la concepción moral del mundo se presupone la desarmonía de la moralidad y de la dicha (Hegel, 1807: 364). La esencia de la moralidad no se halla en relación con la naturaleza y con la sensibilidad (Hegel, 1807: 366). La buena conciencia, el alma bella, el mal y el perdón (Hegel, 1807: 368).

La buena conciencia como libertad del sí dentro de sí mismo (Hegel, 1807: 369). La buena conciencia como la realidad del deber (Hegel, 1807: 370). La moralidad consiste en la buena conciencia de cumplir con el deber (Hegel, 1807: 376). La universalidad de la buena conciencia se halla en la igualdad de

todas las autoconciencias (Hegel, 1807: 378). El lenguaje es la existencia del espíritu (Hegel, 1807: 380). La conciencia enjuiciadora es vil porque divide la acción (Hegel, 1807: 388).

Las configuraciones examinadas como: conciencia, autoconciencia, razón y espíritu… La autoconciencia encuentra su perfección en la conciencia desventurada y el dolor del espíritu… En el mundo ético está la religión del mundo de abajo… El destino sigue siendo la noche no consciente (Hegel, 1807: 395). La creencia en la nada y en el mundo subterráneo se convierte en la creencia en el Cielo… El espíritu que se sabe a sí mismo es la religión, la autoconciencia pura (Hegel, 1807: 396). La religión es el acabamiento del espíritu (Hegel, 1807: 398). La conciencia y la autoconciencia del espíritu se equilibran (Hegel, 1807: 399).

Hay la religión natural, la artística y la revelada (Hegel, 1807: 400 y 401). La religión natural de la planta y del animal (Hegel, 1807: 404). La religión del arte donde la conciencia misma hace surgir esta forma (Hegel, 1807: 408). La segura y no escrita ley de los dioses que vive eternamente (Hegel, 1807: 414). El culto se revela a él mismo en el espíritu autoconsciente (Hegel, 1807: 419). La agrupación de los espíritus de un pueblo constituye un ciclo que abarca la naturaleza y el mundo ético (Hegel, 1807: 422). El declinar de la individualidad, la conciencia ha puesto en claro esta posición (Hegel, 1807: 429).

La no esencialidad de la individualidad abstracta de lo divino (Hegel, 1807: 432). El sí mismo singular cierto de sí como esencia absoluta (Hegel, 1807: 433). El contenido simple de la religión absoluta: la realidad de la encarnación humana de Dios (Hegel, 1807: 437). El saber especulativo como representación de la comunidad en la religión absoluta (Hegel, 1807: 441). El espíritu dentro de sí mismo: la Trinidad (Hegel, 1807: 444). El espíritu en su enajenación: el reino del Hijo (Hegel, 1807: 446). El espíritu en su plenitud es el reino del espíritu (Hegel, 1807: 452). Lo mismo y el no lo mismo es la identidad y la no identidad (Hegel, 1807: 453).

El alma es una cosa invisible… carente del espíritu mismo (Hegel, 1807: 462). El espíritu es la intuición de lo divino (Hegel, 1807: 465). La ciencia como el concebirse de sí mismo (Hegel, 1807: 466). El tiempo se manifiesta como el destino y la necesidad del espíritu (Hegel, 1807: 468). La historia concebida como el calvario del espíritu absoluto (Hegel, 1807: 473 y final). Aristóteles estudia el espíritu en su libro *Sobre el alma* (Hegel, 1812: 267). El espíritu es infinito (Hegel, 1812: 269).

En el alma se despierta la conciencia (Hegel, 1817: 440). El alma todavía no es el espíritu (Hegel, 1817: 441). El alma se divide en: natural, individual

y colectiva (Hegel, 1817: 443). La sensibilidad es el ser del tejer del espíritu (Hegel, 1817: 449). La sensibilidad lo es todo (Hegel, 1817: 450). Es el corazón, lo concreto y la inmediatez (Hegel, 1817: 453). El alma siente (Hegel, 1817: 457). El espíritu es: conciencia sensible o percepción, autoconciencia o deseo o sentimiento y razón o reflexión o entendimiento (Hegel, 1817: 472, 473, 475, 476 y 477). El alma está determinada por la naturaleza (Hegel, 1817: 484). El espíritu está determinado (Hegel, 1817: 483).

El espíritu teorético es la inteligencia, el práctico la voluntad y el libre la imaginación (Hegel, 1817: 486). La actividad del espíritu es el conocer (Hegel, 1817: 488). La intuición es el espíritu subjetivo (Hegel, 1817: 490). La intuición es el sentimiento (Hegel, 1817: 491). La representación es la intuición recordada (Hegel, 1817: 493). El recuerdo es la imagen conservada inconscientemente (Hegel, 1817: 494). La inteligencia es la conciencia y la imaginación (Hegel, 1817: 496). La imaginación es la fantasía productora de signos (Hegel, 1817: 498). El recuerdo es la memoria (Hegel, 1817: 505). La memoria es mecánica (Hegel, 1817: 508). La moral es la voluntad de lo jurídico y ético (Hegel, 1817: 533). La eticidad es el cumplimiento del espíritu objetivo y la universalidad es el espíritu subjetivo (Hegel, 1817: 538).

En el tercer capítulo y en el octavo, expusimos a Hegel y a sus críticos, pero en el trece, ha sido Hegel puro y duro, con su libro la *Fenomenología del espíritu*, el mejor libro que se ha escrito de filosofía y ensayo del pensamiento humano en toda la historia de la humanidad.

Hemos hecho la síntesis, pero no la dialéctica de la tesis y la antítesis, sino la científica de la descripción y el análisis. Ya expuso A.J. Toynbee (Toynbee, 1970) que una religión planetaria va relacionada con la pretensión de crear un estado universal, la ética científica es la solución a la alienación de la conciencia mediática o deshumanizada y su escapatoria: la utopía social, creando el estado universal que solucione de verdad el hambre del Tercer Mundo y la destrucción de la naturaleza e impulse la salida espacial.

Ha llegado la hora de que la filosofía se eleve al plano de la ciencia.
G.W.F. Hegel

Décimo cuarto capítulo: El determinismo ético

Este capítulo ha sido la ponencia del congreso de ecoética, el 7 de octubre de 2010, en la Universidad Pontificia de Salamanca.

No estamos planteando una secta exotérica, estamos dentro de la ortodoxia católica, como el caso de la New Age o Nueva Edad, citada en el capítulo noveno, que la revista electrónica *Forumlibertas* condena; pero es necesaria una reforma moral, dada la decadencia de la civilización occidental, la cual se forjó sobre dos bases: la religión cristiana y la cultura griega y romana clásica. S. Agustín de Hipona y los padres de la Iglesia católica sintetizaron a Platón o Aristocles de Atenas, que hemos examinado en el undécimo capítulo y a su Academia de filosofía idealista con el cristianismo, de tal manera que, por ejemplo, las cuatro virtudes cardinales son las citadas en la *República*: prudencia para los gobernantes, fortaleza para los soldados y la virtud de la templanza para el pueblo, reunidas las tres virtudes se obtiene la justicia.

La filosofía cristiana del primer milenio, la síntesis del idealismo platónico y la religión, fue superada en el segundo milenio por la obra de Santo Tomás de Aquino el Buey mudo y los escolásticos, sustituyendo en la síntesis con el cristianismo al idealismo por el realismo de Aristóteles el Estagirita y príncipe de los filósofos y su Liceo, por lo cual se cristianizaron los temples de la ética aristotélica: humildad frente a la soberbia, largueza contra la avaricia, castidad frente a la lujuria, paciencia contra la ira, templanza contra la gula, caridad frente a la envidia y diligencia contra la pereza. Aristóteles estudio más virtudes que las siete capitales, como hemos analizado en el duodécimo capítulo.

La esclavitud fue condenada por el cristianismo, como expuso G.W.F. Hegel en el tercer capítulo, aunque tardó diecinueve siglos en ser efectiva en los Estados Unidos de América. La igualdad de los sexos es proclamada por el cristianismo, a pesar de que hasta la centuria XX no sea efectiva.

S. Pablo o Saulo de Tarso dice (Galatas, 3, 28), frente a Platón en la frase citada en el capítulo undécimo, “ya no hay griego o judío, hombre o mujer, libre o esclavo, todos somos uno en Jesús el Mesías”. Así, A. F. Utz (Utz, 1964: 69, 86, 81, 122, 132, 155, 170, 171, 175, 195, 197, 198, 199, 201, 203, 219, 226, 227, 229, 232, 236, 241, 243, 251, 313, 353 y 355).

La recuperación de los territorios ocupados por los islámicos fue efectiva en Grecia en la centuria XIX, España y Portugal, en un periodo que duró ocho siglos y culminó el 2 de enero de 1492, con la toma de Granada, pero fracasó en las cruzadas por recuperar Jerusalén (Israel) y se hubiera extendido, a todo el territorio del Imperio bizantino en el Oriente próximo y Norte de Africa.

En el tercer milenio se requiere una síntesis de la tecnología avanzada de la información con la religión cristiana, aparte de la recuperación de la zona cristiana del Imperio romano oriental cristianizado y convertido al mahometanismo por la fuerza, el porqué de que no sean las otras religiones y el detalle lo explicamos en otro libro sobre la ética científica que estamos elaborando. Bástenos por ahora con saber que la dimensión del **ángel** enfrentada a la del **animal**, hay que ampliarla a la de la **máquina**. La religión incidía en el control moral de los instintos sexual y violento, erótico y thanático, pero ahora tenemos otro peligro, el técnico.

Que nadie piense en una rebelión humanizada de los robots, como las películas reseñadas en el noveno capítulo y tantas novelas de ciencia ficción hacen pensar, el peligro de la máquina es la alienación, la conciencia deshumanizada o mediática que hemos explicado en el capítulo primero. La persona tiene esas tres dimensiones: animal, ángel y máquina, cuerpo, espíritu y mente, soma, siquis y neuma. La cuestión es que la razón o mente o siquis o reflexión o pensamiento o entendimiento o memoria o inteligencia con la que se hace la ciencia y la filosofía, pues el arte y la religión se fabrican con el sentimiento o pasión o cariño o amor o querencia o emoción o afecto o alma o ánima o espíritu o conciencia se enfrenta con violencia al instinto sexual o erótico o de reproducción y al de conservación o de alimentación, es el ángel opuesto a la máquina y al animal. Pensemos en cuando un individuo conduce un coche y cambia su personalidad, pues la máquina le domina.

Hay tres grados de intensidad en la estructura de la personalidad, en los tres niveles señalados, así pues, el cuerpo comienza como instinto, se supera en la percepción o sensibilidad externa o sentidos: visual, auditivo, gustativo, táctil y olfativo, llegando al carácter del individuo; el espíritu comienza como sentimiento, asciende como alma colectiva y llega al temperamento o arquetipo; y la mente empieza como intuición, fantasía o imaginación, sube al plano de la razón y, si no está alienada, alcanza la voluntad o capacidad

de decisión. S. Juan de la Cruz planteó que las tres potencias del alma se convierten en las tres virtudes teologales, de tal manera que la memoria es la esperanza, el entendimiento la fe y la voluntad la verdad.

Ahora nos es suficiente en este punto con entender la estructura de la personalidad del ser humano, según G.W.F. Hegel en los capítulos tercero, octavo y décimo tercero de este libro, Platón en el undécimo, Ph. Lersh en vez de I. Kant analizado en el séptimo, pues es un seguidor del filósofo idealista y C.G. Jung en lugar de Aristóteles estudiado en el duodécimo pues, el sicoanálisis, es realista filosóficamente. Recuérdese que las dos parejas de pensadores, la griega clásica y la alemana, son las más importantes de la filosofía universal. Véase el esquema 13 adjunto.

Esquema 13 de la personalidad:

Hegel-conciencia-sometida-piadosa-noble-durmiente-desventurada-percepción
dominante - instintiva - vil - despierta - individual - razón
autoconciencia - pura - sensible - buena - colectiva - espíritu
Platón - soma - cuerpo - sentidos
psiquis - mente - pensamiento
neuma - alma - sentimiento
Lersh - conciencia - sensibilidad externa - el que es
memoria - sensibilidad interna - el que aparenta ser
fantasía - conciencia escrupulosa - el que desea ser
Jung - instinto - soma - subconsciente - ello
percepción - sensibilidad externa - inconsciente - carácter
sentimiento - sensibilidad interna - consciente - alma
intuición - imaginación - fantasía - temperamento
reflexión - razón - pensamiento - yo
decisión - voluntad - espíritu - super yo
hinduismo - cuadrado inferior - linga
rupa
pránico
budi
triángulo superior kamarupa
atma
manas

sabaismo - ba
ka
anj

Hay dos clases de pensamiento: ilógico y lógico, según vimos en el capítulo sexto, siendo el espíritu el conjunto del sentimiento, intuición, apetencia o instinto, volición o decisión y pensamiento o fruto de la experiencia, no hay otro método para llegar al conocimiento que conociendo. El carácter es la forma del pensamiento que es el yo y la percepción es la representación de lo sensible. El espacio y el tiempo son formas a priori de la intuición, como vimos en el capítulo séptimo. El alma es la substancia, el corazón, el sentimiento, la sensibilidad interna, la inmediatez y la relación espacial, como analizaremos en el último capítulo. La reflexión filosófica es la lógica dialéctica.

La conciencia desgarrada o desdoblada en dos partes, está una parte sometida, la del esclavo o siervo a la otra parte, la del amo o señor, siendo ambas alienadas, la piadosa y la instintiva, la noble y la vil, la durmiente y la despierta, la individual y la desventurada, la síntesis de la percepción sensorial de los cinco sentidos y del pensamiento o razón o entendimiento que reflexiona, es la autorreflexión del **espíritu o conciencia pura o sensible o buena o colectiva o *volksgeist* o espíritu popular o alma universal o comunión de los santos en el cristianismo,** véase el esquema 8; todo ello lo estudiamos en el décimo tercero capítulo aunque, en el octavo, hemos visto cómo para G.W.F. Hegel el impulso no es la autoconciencia, sin la pasión que es un impulso, no se ha hecho nada importante y, el entusiasmo, es la pasión en el concepto de lo universal.

Hay tres clases de alma: natural, sensitiva y real, siendo el alma concepto equivalente al de corazón y sentimiento, mientras que la reflexión se basa en los principios lógico-formales de la razón suficiente y de la causalidad. J. Fichte creía que el alma era representación y Benito Espinoza o B. Spinoza que la substancia el espíritu absoluto. El espíritu es la conciencia y la autoconciencia, el alma y el intelecto, el alma es la conciencia y el sentimiento, el hábito es una segunda naturaleza. D. Hume es el empirismo objetivo y F. Schiller es el propugnador del concepto de la belleza estética, por lo tanto, de la subjetividad, tal como examinamos en el capítulo tercero.

Hay tres clases de espíritu: conciencia sensible o percepción, autoconciencia o deseo o sentimiento y razón o entendimiento o reflexión, como analizamos en el capítulo último. El soma o cuerpo o instinto o inconsciente, la psiquis o yo o mente o reflexión y el neuma o voluntad o capacidad de decisión es la división clásica de la personalidad del ser humano, en el super yo de la ética. **La conciencia de la realidad es el que es verdaderamente, el carácter o la sensibilidad externa** de los cinco sentidos, la memoria recuerda traumas y complejos que le hacen aparentar ante los demás por sensibilidad interna y la fantasía o imaginación o temperamento o arquetipo colectivo o segunda fase

del carácter o intuición o sentimiento desbordado o emoción intensa o afecto sublimado o consciente de la represión sexual o erótica y agresiva o violenta o thanática es lo que se desea ser y la conciencia escrupulosa.

El alma solo está condicionada por la naturaleza que es el caos, el espíritu por la sociedad que es el desorden y la cultura que es la confusión, el espíritu teórico es la inteligencia y su actividad es el conocer o saber, el espíritu práctico es la voluntad y su praxis es la existencia, y el espíritu libre es la imaginación y su trabajo es la fantasía. La intuición es el espíritu subjetivo y el sentimiento, el recuerdo o memoria mecánica es la representación de la imagen conservada inconscientemente, la inteligencia es la conciencia y la imaginación o fantasía productora de signos. La voluntad es el espíritu subjetivo que crea el derecho, véase el esquema 3, el espíritu objetivo es la reflexión moral y el espíritu absoluto la ética.

El carácter individual es fruto de la herencia genética pero luego, por el condicionamiento del medio ambiente social y la educación cultural, se transforma en el temperamento arquetípico de tres predominancias: somatotónico o pícnico o de la virtud platónica de la templanza, viscerotónico o atlético o de la fortaleza y cerebrotónico o nervioso o de la prudencia. Hay mezclas de todos ellos, por supuesto, como el apasionado o romántico o de la justicia. También hay que tener en cuenta que, cada uno de ellos, puede ser introvertido o extrovertido.

En el sabaísmo egipcio ba es el cuerpo, ka el alma y anj el espíritu. En el hinduismo el cuadrado inferior del cuerpo tiene el nivel pránico físico, el linga instintivo, el rupa sentimental y el budi mental individual, en el triángulo superior el atma es el alma individual, el manas el alma colectiva y el kamarupa la inteligencia colectiva.

La fenomenología hegeliana o ciencia de los sentimientos es la base de la ética científica, la cual hemos estudiado en tres capítulos de este libro: tercero, octavo y décimo tercero, la dialéctica; ahora adelantemos algo de la moral rigurosa, no como esoterismo sino, dentro de la ortodoxia católica, como estudio de las emociones, fundamentando el cristianismo no como dogma judío y liturgia pagana, sino como análisis del amor o afecto supino que llega en el perdón a la sobrehumanidad, pues lo humano es la venganza o el ojo por ojo o el diente por diente o el resentimiento. Si los temples aristotélicos y las virtudes platónicas fueron cristianizadas, como las propuestas virtudes capitales y cardinales respectivamente, de igual manera ha llegado la hora de hacer lo propio con el análisis de los sentimientos.

Por ejemplo, pero el estudio lo estamos haciendo independientemente en otro libro sobre la ética científica, hay que aumentar las virtudes cardi-

nales y, por lo tanto, los pecados, a la maledicencia y los celos. La justicia tiene que volver a su origen, como resumen de la prudencia, la templanza y la fortaleza, dejando de ser, como es en la actualidad, un conjunto de leyes que se contradicen unas con otras, tras dos milenios de acumulamiento desde el derecho romano, por no tener en cuenta el babilónico y de otras civilizaciones. La virtud no es solo lo contrario al vicio o pecado religioso u ofensa a Dios, tiene tres dimensiones: la moral, la sicológica y la económica. **La virtud es lo contrario al vicio deontológicamente.**

La virtud es el ejercicio de la voluntad síquicamente, pero hay que tener en cuenta la vitalidad, para un joven es más difícil que para un viejo, para un sano que para un enfermo. **La virtud está en función de tener dinero para vivir,** se prostituyen las mujeres de las naciones pobres y de las clases bajas. En el esquema 15 del próximo capítulo, volvemos sobre el tema de las dimensiones humanas. La voluntad se basa conceptualmente en tres palabras que inventamos: **nómod**o como no ir a la moda, **nódulo** como eje central del pensamiento y **abnocisimiento** como no caer en el error mediático que aliena la conciencia.

Otra cuestión que plantearemos en ese libro es la del ecumenismo, la Iglesia católica debe aceptar a protestantes y ortodoxos como ritos especiales, en la unidad de la fe, ni siquiera objetando a sacerdotes casados o ausencia de creencia en algunos dogmas; pactando luego con judíos, budistas e hindúes contra el terrorismo islámico. La cuestión fundamental es la del perdón que es el concepto base del cristianismo, ya que Nuestro Señor Jesucristo dijo que todos los mandamientos se reducen a dos: amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, los demas mandamientos están bien éticamente, pero son secundarios. Esta idea debe entrar en los que piensan que el sexto es el más importante, perdonar no es solo no vengarse, es también no tener rencor y olvidar la ofensa inferida.

La ética científica nace en vez de otra religión, como reforma moral de la decadencia occidental, en el siglo XXI, tal como expusimos en otros libros (Hernáiz, 1985, 1986, 1996, 1999, 2010 y 2007), en la teoría de los ciclos históricos de quinientos años, véase el esquema 14 adjunto. O. Spengler (Spengler, 1934) propuso ciclos de mil años, A.J. Toynbee (Toynbee, 1970), que cada civilización va unida a una religión y K. Jaspers (Jaspers, 1968), el tiempo eje de la historia de la humanidad, la centuria quinta a.C. con las culturas persa, griega, china, india y maya. El papa Benedicto XVI (Ratzinger, 2008: 302) escribe sobre la equiparación jasperiana de G.S. Buda, Confucio, Sócrates y Nuestro Señor Jesucristo.

Hace unos 5.500 años la sociedad egipcia unida a la religión sabaística, hace 5.000 la civilización india y el hinduismo, hace 4.500 la cultura inca o

sus precedentes en la cordillera de los Andes y el culto al Sol, hace 4.000 la sociedad china y el taoísmo (Lao Tse solo fue el reformador del culto anterior, en el siglo V a.C.), hace 3.500 la civilización hebrea o sus precedentes en la región de Siria y el judaísmo, hace 3.000 la cultura griega clásica o romana y el paganismo, hace 2.500 las sociedades persa y el mazdeísmo, china y el confucianismo, india y el budismo, israelita y sus profetas, siglo dorado griego y sociedad maya y sus herederas culturales azteca y tolteca, y su religión del sacrificio humano.

Hace 2.000 la civilización occidental con herencia predominante hebrea y el cristianismo, hace 1.500 la cultura árabe y el mahometanismo, hace 1.000 la sociedad bizantina y la ortodoxia escindiéndose del catolicismo, hace 5000 continúa la civilización occidental con herencia predominante griega clásica y romana, y el protestantismo separándose del catolicismo, con el siglo dorado español y un poco antes el Quattrocento italiano, en el tercer milenio comienza la ética científica dentro del catolicismo, pero ecuménica, y la cultura occidental, pero creando el estado universal.

Esquema 14 de los ciclos de 500 años:

XXXV a. C.	Egipto y el sabaísmo
XXX	India y el hinduismo
XXV	Andes y el solismo
XX	China y el taoísmo
XV	Israel y el judaísmo
X	Grecia y el paganismo
V	Persia y el mazdeísmo, confucianismo, budismo, profetismo y sacricacionismo
I d. C.	Occidente hebreo y el cristianismo católico
VI	Arabia y el mahometanismo
XI	Bizancio y la ortodoxia
XVI	Occidente clásico y el protestantismo
XXI	Occidente ecuménico y la ética científica

La teoría de los ciclos de quinientos años no la hemos desarrollado en este libro, pues lo hicimos en otros reseñados en la bibliografía (Hernáiz, 1985, 1986, 1996, 1999, 2010 y 2007), de tal manera que la sociedad consumista, posindustrial y superindustrial es el último ciclo histórico de cinco siglos, el que empieza en la centuria veintiuna, el anterior que comenzó en el siglo XVI, es el capitalista de la Edad Moderna y Contemporánea, además de la cultura rusa. En la centuria once empezó la baja Edad Media, la civilización bizantina, la iraní, la polinesia y la japonesa, véase el esquema 10, añadiendo

los campos inteligibles de estudio histórico de A. J. Toynbee (Toynbee, 1970). En el siglo sexto comenzó la alta Edad Media occidental y la árabe. En la primera centuria la cultura cristiana, la maya y la ghanesa o pigmea para Toynbee y, en la quinta antes de nuestra era, la griega clásica, la persa y la china. En siglo décimo a. C., la cretense, la micénica y la troyana, en el quince la siria y la hitita para Toynbee. En la centuria veinte la sínica. En el siglo veinticinco la inca, en el treinta la india y, en el treinta y cinco, la egipcia.

La tesis de los ciclos de 5 siglos se basa en la astronomía maya, continuada por la azteca, con ciclos de 50 años y 5 milenios, acabando el actual el 21 de diciembre de 2012, mejor sería el 21 de febrero para que fuera capicúa; en el hinduismo también con ciclos de 4.000 años, en el mazdeísmo con ciclos de 12 milenios y en el judaísmo de la Biblia, con ciclos de 70 semanas de años en Daniel, es decir, 490 y de 14 generaciones bíblicas de 35 años cada una, aproximadamente los 500 años en S. Mateo el Evangelista. El budismo también tiene ciclos de 5 siglos, Platón y Hesiodo asimismo hablaron de ciclos históricos.

G.W.F. Hegel, como hemos visto en el capítulo octavo, dice que la historia de la humanidad es un conjunto de círculos y que, el progreso, es cuantitativo. La historia conceptualmente tiene dos acepciones: la narrativa y la de los hechos. La historia puede ser inmediata o de los hechos, reflexiva y filosófica, siendo la narrativa o reflexiva: abstracta, pragmática y crítica. La historia requiere de intelecto y, los pueblos, toman conciencia a través de la historia. El espíritu solo se reconoce en otro espíritu y no en la naturaleza. África y América precolombina no tienen espíritu absoluto, Asia es el principio del espíritu y Europa el de la libertad.

China no llegó a la concepción de los logaritmos matemáticos, ni a la perspectiva estética, el confucianismo y el taoísmo son un panteísmo como el hinduismo, el sabaísmo egipcio, persa, griego, romano, azteca e inca. No han llegado al monoteísmo judío, musulmán y cristiano. Hegel tiene la visión de la China de principios del siglo XIX, la cual ha cambiado en la centuria XXI. India como Persia, Turquía, México y Perú, no tiene la moral china siquiera, es la teoría fantasiosa frente a la práctica científica china, egipcia, griega y romana. China e India no han salido al mar. Las castas indias son como las clases sociales que analizó Platón. India no ha llegado al concepto de libertad. Brahma, Vishnú, Siva y Krisna son los dioses politeístas del hinduismo pero casi monoteismo. El principio de la cultura es la división del trabajo. Las clases sociales egipcias son como las castas indias. Egipto es el país del enigma y, los jeroglíficos, los descifraron T. Young y J.F. Champollion.

Menes egipcio, Minos cretense y Manú hindú se parecen en el nombre. Hegel afirmó y no estamos de acuerdo por una vez, mejor dicho, por cuatro, tal como hemos visto en la cuestión de la ciencia, de I. Newton y de China, lógicamente no llegó al concepto de máquina, el desarrollo tecnológico no había evolucionado como hoy; que es ridículo decir que Pitágoras y los filósofos griegos no aprendieron en Egipto, como hemos demostrado en el capítulo undécimo. Egipto faraónico llegó a tener veinte mil poblaciones. El arte es la conciencia de la espiritualidad. Los egipcios trabajaban por la mañana y se divertían por la tarde, porque el arco no conviene tensarlo demasiado. Edipo fue interrogado por la esfinge sobre una adivinanza.

Egipto influye en la Grecia clásica, la cual es el principio de la filosofía, ciencia, ética y jurisprudencia. El espíritu griego es individualidad libre. **Lo ético es el ser de la subjetividad particular**. El espíritu subjetivo es el creador. La existencia de la individualidad del carácter está puesta por su espíritu exterior. Lo espiritual es en el mundo no sensible la determinación esencial. Hegel continúa. Solo el espíritu interior puede soportar que lo natural tenga transfiguración. El individuo es partícipe de la verdad y lo natural carece de libertad y espiritualidad. El espíritu que desde la naturaleza llega a la libertad.

Hay dos clases de subjetividad: la interior y la arbitrariedad. El sentimiento no tiene contenido particular y, el carácter es lo contrario. El individuo que supera el enajenamiento o alienación llega a la reconciliación del espíritu. El ser humano sensible crea el arte. El Renacimiento surgió en Italia por la llegada de los refugiados bizantinos de clérigos intelectuales, ante el ataque de los turcos del Imperio otomano de la sublime puerta. Lepanto salvó Europa. El pensamiento es lo universal y la cultura es la forma de lo universal. La libertad formal es la capacidad de hacer leyes, la verdadera libertad es la conciencia de ella y la historia universal es la obra de Dios.

C.L. Montesquieru dice que el principio de la democracia está en **la virtud** y, también **es el comienzo de la ética.** El empirismo de D. Hume conduce al materalismo. La esencia es la segunda lógica y la verdad. El ser o *dasein* es la nada y lleva a la negación de la negación o neutralización. Protágoras dijo que el individuo es la medida de todas las cosas. **Aristóteles creía que, en Sócrates, la virtud era la sabiduría, el originador de la nueva conciencia y el descubridor de la moral. Platón, como ambos, buscaba el fin de la vida.** La ataraxia o imperturbabilidad es la virtud estoica, para Hegel, siguiendo el libro aristotélico, *Sobre el alma,* analiza el espíritu como lo concreto y el desarrollo del oráculo de Delfos de conocerse a sí mismo. El mahometanismo está en contra de lo particular. El cristianismo es incompatible con la esclavitud,

suponiendo el fin de la sociedad antigua, aunque tardó diecinueve siglos en consumarse en Estados Unidos de América.

La Inquisición surgió como respuesta interior a la exterior de las cruzadas. El fenómeno es la fuerza. La razón suficiente y la identidad de G.G. Leibniz son principios lógicos formales. El pensamiento es la conciencia en R. Descartes, el pensamiento tiene tres fases: abstracta racional, dialéctica o negativa racional y especulativa o positiva racional. El en sí es la abstracción, el para sí la inmediatez, el ser y la nada es el devenir, la afirmación es la negación de la negación, el *quantum* es la cantidad, el grado cuantitativo y la medida cualitativa.

La lógica tiene tres categorías: la doctrina del ser, la doctrina de la esencia y la doctrina del concepto, como vimos en el capítulo sexto, la inmediatez, la reflexión, el en sí y el para sí. La realidad es la esencia y existencia, siendo ésta el ser y la reflexión hegelianamente, pero kantianamente es la necesidad. Hay tres momentos: condición, cosa y actividad, en las leyes lógicas de la causalidad y de la acción recíproca o de la antítesis. La relación de substancialidad es la actividad y la relación de causalidad es la cosa. La ley de la causalidad, a toda causa un efecto, se transforma dialécticamente en el efecto recíproco del principio de la identidad. El objeto no es la existencia, la idea inmediata es la vida y es la astucia de la razón.

Las formas lógicas no son recipientes muertos, lo sensible es una cualidad inmediata y el concepto es un juicio. La carencia de lógica es el caos mental, la falta de sentido común, que es el menos común de los sentidos, es el origen del pensamiento disperso, difuso y confuso. El juicio es el concepto particular y la finitud, el cualitativo es la existencia, el idéntico la tautología o verdad de Perogrullo, el reflexivo la totalidad, el necesario la substancia y el conceptual lo universal, siendo el silogismo el concepto y el juicio juntos, habiendo siete clases hegelianas modificando las tres aristotélicas que analizamos en el capítulo sexto. Benito Espinosa o Baruc Spinoza define la substancia, el concepto subjetivo o formal que, frente al objetivo, se sintetiza hegelianamente en la verdad absoluta. R. Descartes y su *cogito ergo sum* es la racionalidad. La dialéctica es la verdad, la conciencia está determinada en la naturaleza, la razón en el objeto y el espíritu en el concepto. La inteligencia está mediatizada y su actividad o proceso dialéctico es el conocer. La intuición va unida al sentimiento, la imaginación al signo y la fantasía al símbolo. La memoria y la memotecnia son representaciones conceptuales. El pensamiento es el espíritu teórico y el sentimiento el práctico.

El derecho es la libertad, el derecho natural es lo dado, la **moralidad o *moralitat* tiene un propósito, una intención y una capacidad de diferenciar**

el bien y el mal, la moral es la tesis dialéctica, la eticidad o *ethos* es la antítesis y el estado es la síntesis, la familia es la tesis, la sociedad la antítesis y el estado la síntesis, el estado debe proteger a la familia, como vimos en los capítulos tercero y octavo, la sociología se convertía en ética y el estado en constitución política. **La ética busca la libertad humana.**

Las mónadas del pensamiento de G.G. Leibniz, la tesis dialéctica de lo individual, la antítesis de la actividad y la síntesis de lo universal, como vimos en el capítulo sexto, la tesis de la objetividad, la antítesis de la subjetividad y la síntesis de la idea, la dialéctica separa y distingue. La idea es proceso dialéctico objetivo y subjetividad, el conocimiento es la introducción a la contradicción lógica, el concepto es la contradicción dialéctica, la idea innata es la vida, el concepto tiene el método analítico y el sintético, la ciencia es la idea pura. La naturaleza es mecánica, física y orgánica, como analizamos en el capítulo tercero, siendo la mecánica la relación espacio y tiempo, el movimiento finito y el infinito, la física es la individualidad universal, particular y total, la universal es la de los cuerpos celestes, elementos químicos y metereológicos, la particular es la del peso específico, la cohesión en el sonido y en el calor, la total es el magnetismo, la electricidad y la química.

Toda ética tiene una intuición religiosa. La persona tiene la capacidad de convertir el mal en bien, lo negativo en positivo. La libertad del ser humano frente al determinismo astrológico, económico, genético o de cualquier otra manera. El mal es la disfunción entre el ser y el no ser, el derecho es la tesis dialéctica, la moralidad es la antítesis y la ética la síntesis. La estética simbólica es la tesis, la clásica la antítesis y la romántica la síntesis. El esquema 3 hegeliano. **El movimiento de la historia de la humanidad es el de la realización de la substancia espiritual, es decir, el paso de Dios por la Tierra. El espíritu popular es la substancia ética. La eticidad es el espíritu subjetivo y universal, la moralidad es el espíritu objetivo y jurídico.** El espíritu es la realidad del espíritu que es la existencia humana y, como absoluto, es el arte, la religión y la vida del alma colectiva. La filosofía es el primer silogismo, la síntesis de religión y arte, la idea que se sabe a sí misma, el segundo silogismo es el fenómeno y el tercero el espíritu absoluto.

El animal tiene instinto, alma o sentimiento e intuición, además de percepción o sensibilidad, pero no espíritu o razón y voluntad o decisión. El alma es la dimensión espacial. La naturaleza es el sistema escalonado y la contradicción dialéctica no resuelta. La filosofía es la contemplación de los objetos, la observación llega a la experiencia, la metafísica es la ciencia que examina los pensamientos de las cosas, el pensamiento observa la

determinación de las cosas, el empirismo es la objetividad de ese pensamiento. La identidad es lo intrínseco, la igualdad, el fundamento y la esencia, la distinción es lo extrínseco, la existencia es la superación de la mediación y el fenómeno, el cual es la esencia que ha de aparecer. Identidad, fundamento y distinción son igualados hegelianamente a concepto subjetivo, objetivo y absoluto.

Las categorías son la conciencia subjetiva. Como veremos en el próximo capítulo, en el alma se despierta dialécticamente la conciencia, el alma todavía no es el espíritu, la sensibilidad es el sordo tejer del espíritu, el alma se divide en: natural, individual y colectiva. **La filosofía es la unión del arte y de la religión. Eternamente el espíritu absoluto. Dios para Platón y Aristóteles no era la envidia.** Aristóteles en su concepto de entelequia supera a Platón en el de género. La ironía reduce todo a vano. Homero diferenciaba el lenguaje de los dioses y el de los seres humanos, como Platón y Aristóteles la idea de las formas, el concepto de la apariencia. Parménides y Heráclito el Oscuro de Clío llegaron al concepto universal. Dante no se paró en las puertas del Cielo, como vimos en el tercer capítulo, ni Nuestro Señor Jesucristo es el objeto de la fe en cuanto persona. Dios, el espíritu absoluto y la libertad son identificables.

Antes de la decadencia está la cumbre. Hegel dice que los egipcios creían en los ciclos históricos de tres mil años. Las sibilas romanas hablaban de ciclos de ochocientos años y llevamos nueve. El libro chino *I Ching*, las profecías de Merlín, mago celta, de Nostradamus, exotérico medieval, y el libro del Apocalipsis de S. Juan el Evangelista hablan del fin del mundo que debe ser interpretado como el de la civilización actual o ciclo histórico. Nadie piense que el calentamiento global es el apocalipsis de la raza humana y la destrucción de toda forma viviente, es el camino hacia una nueva glaciación, una más en la historia del planeta. Hace aproximadamente doce mil años hubo una, hace décadas de miles de años otras, es decir, ciclos sin que se extinguiera la especie humana.

R. Enmerich ha dirigido la película *2012* (CXV), que es un ejemplo de ese catastrofismo absurdo, al igual que J. Hillcoat y el filme *Road* (CXVIII) o la carretera. Otra teoría alternativa a la apocalíptica es la que dice que: China será el ropero del planeta, India la despensa, Norteamérica el ejército y Europa el asilo, olvidando Japón con más ancianos, el Viejo mundo con policía también y el Tercer mundo africano, asiático y americano con materias primas asimismo.

Cada 2, 7, 10, 25 y 45 en la economía. En geología la rotación del eje terrestre 2.500 años, en la excentricidad de la órbita terrestre 104.000 años,

de la variación de la temperatura 21.000 años, movimiento del eje terrestre con respecto a la elíptica 42.000 y el corrimiento de continentes 38.000. En astronomía el Sol 11 años, la Luna 19 años, aparte del anual y mensual respectivamente, la galaxia Vía Láctea 200 milenios, el planeta Marte 2 años, la estrella Sirio 1.461 años y la conjunción de todos los planetas del sistema solar 521 años. Cada 25.800 años cambia la posición del eje terrestre. La fisiología, biorritmos físicos de 23 días, emocionales de 28 y racionales de 33, es decir, los cambios de energía, de humor y de lucidez mental respectivamente. La deforestación tiene un ciclo de 400 años, un último ejemplo, hace cuatro siglos tanto Inglaterra como España eran bosques.

No se puede perder los minutos ya no las horas.
Gregorio Marañón Posadillo

Décimo quinto capítulo: El condicionamiento temporal

Este capítulo es el único no publicado anteriormente.

S. Agustín de Hipona (S. Agustín, 2006: 14) dice que si le preguntan qué es del tiempo, no sabe contestar, pero si no se lo preguntan, sí sabe qué es. H. Bergson, el maestro intuicionista de J.M.P. Teilhard de Chardin (Teilhard, 1965), también inquirió sobre el tema, lo mismo que M. Heidegger (Heidegger, 1999), el filósofo alemán existencialista.

Existen siete fases de la vida humana: infancia hasta los 7 años, pubertad hasta los 14, adolescencia hasta los 21, juventud hasta los 35, madurez hasta los 65, vejez hasta los 72 y ancianidad hasta los 79 o más. La infancia o niñez es la época en que se aprende con la memoria, la pubertad o puericia es la fase en que se aprende con la intuición, la adolescencia o edad del pavo es la época en que se aprende con el instinto, la juventud o última fase de la primera edad es en la que se aprende a razonar. La madurez o segunda edad es la de la acción o voluntad. La vejez o tercera edad es la del recuerdo, por lo tanto, otra vez la memoria. La ancianidad o senectud es la de la intuición otra vez, si no se cae en la chochez, captando la verdad religiosa.

Hay cinco acepciones de la palabra tiempo: temperatura, estático, dinámico, sicológico y cibernético. En el esquema 9 hemos delimitado lo estático y lo dinámico, pero ahora nos interesa no como dimensión sino como concepto sicológico y después como cibernético. La temperatura, no es necesario hablar de ella. El reloj parado y la mentalidad que no comprende la dialéctica, es el pensamiento que no capta el movimiento, no ya el físico del espacio y la velocidad, sino el mental que no entiende el cambio en lo personal y en lo colectivo. La sociedad se modifica constantemente y el individuo también. En el siglo XXI presenciamos ideologías de la centuria XIX, tanto de separatismos como de comunismos, anarquismos y fascismos.

En la religión también se dan las mentalidades de reloj parado que no comprenden el cristianismo como amor sino como dogma y liturgia. En las demás religiones todo es así, pero el catolicismo ha superado siempre a las demás por la unión con la filosofía clásica, en el primer milenio con S. Agustín de Hipona y los otros padres de la Iglesia, sintetizando a Platón o Aristocles de Atenas y su Academia idealista; en el segundo milenio, con Santo Tomás de Aquino el Buey mudo y los demás escolásticos, sintetizando a Aristóteles el Estagirita o príncipe de los filósofos y su Liceo realista. S. Agustín también habla de la acción, en el sentido de la praxis de Aristóteles que hemos analizado en el duodécimo capítulo. Las otras dos grandes escuelas griegas clásicas eran la Stoa idealista extrema de Zenón de Elea o de Citio y la materialista del Jardín de Epicuro. La crisis de valores cristianos actual o estancamiento en la decadencia de la sociedad occidental se debe a esa falta de adaptación al desarrollo tecnológico vertiginoso.

El cristianismo son tres cosas juntas en un cóctel: el amor o verdadero cristianismo, la liturgia como herencia pagana y el dogma como herencia judía. En el libro sobre la ética científica que estamos elaborando, ahondamos en este importante tema. Sobre el culto en el capítulo trece, hay razonamientos hegelianos. Si la forma litúrgica se convierte en lo más importante, el cuarto mandamiento de la santificación de las fiestas, del dogma hebreo o el sexto de no fornicar, se olvida que Nuestro Señor Jesucristo dijo que los dos mandamientos más importantes y que resumían a los diez son el amor a Dios y al prójimo.

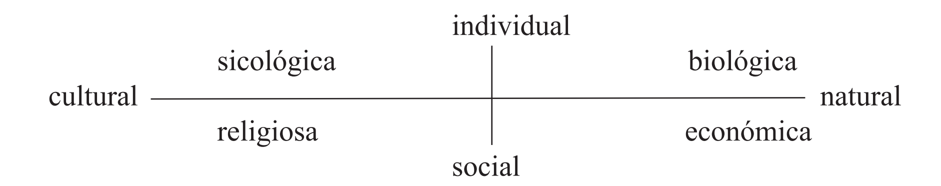
El papa Benedicto XVI ha cuestionado (Ratzinger, 2008: 121), en boca de un judío, los mandamientos tercero y cuarto. Había que ayudar a los padres cuando no existía la seguridad social. No es que el papa diga, y así lo hace constar expresamente (Ratzinger, 2008: 130 y ss.), que no haya que santificar las fiestas y respetar a los padres, pero no son ya tan importantes esos mandamientos como en las sociedades preindustriales. Es como las limosnas, no hay que darlas a los mendigos sino canalizarlas a través de organizaciones caritativas.

Las dimensiones de lo humano en sí mismas, que no son las externas artísticas que hemos analizado en el esquema 9, sino internas de la sensibilidad, véase el esquema 15 adjunto, tienen cuatro canalizaciones: biológica en tanto en cuanto es individual y natural, económica por natural y social, sicológica por individual y cultural, y religiosa en lo cultural y social.

Lo biológico es el resumen de los instintos sexual, agresivo y de conservación, lo económico del prestigio social, poder político y dinero (honores, riquezas y mando de T. Hobbes), lo sicológico de los conceptos del

esquema 15 y lo religioso del amor divino, familiar, amistoso y de pareja.

Esquema 15 de las dimensiones internas:

En *El árbol del ahorcado* (CXI), película dirigida por D. Davis e interpretada por G. Cooper, los tres enemigos del protagonista son: el brujo que le ha quitado el trabajo por ser médico, el que desea a la mujer que él ama y el que le humilló pegándole en una partida de cartas. La dimensión laboral es la **económica**, la sexual es la **biológica**, la humillante es la **sicológica** y la de la soberbia o la humildad la **religiosa.** En el filme *El conde de Montecristo* (CXII), realizado por J. Dayan e interpretada por G. Depardieu, sobre la novela de A. Dumas, los tres enemigos del protagonista son: el que le ha quitado el puesto de capitán del barco, el que desea a la mujer que ama y el que le encuentra como obstáculo en su ambición política. Igualmente la dimensión del trabajo es la **económica**, la erótica es la **biológica**, la ambiciosa es la **sicológica** y la de la persona que sufre la cárcel y desea la justa venganza o perdona es la **religiosa**.

La escolástica definió los tres enemigos del alma: Demonio, mundo y carne. El alma es la dimensión **religiosa,** el Diablo es la **económica**, el mundo la **sicológica** y la carne la **biológica**. Que Satanás sea lo mercantil se basa en Nuestro Señor Jesucristo cuando dice: No se puede servir a dos amos: Dios y el dinero. B. Russell (Russell, 1964) diferenció cuatro dimensiones de lo humano: **biológica, económica, sicológica** y química, llamando así a la **religiosa.** Hay que tener en cuenta que, la religión, en tanto en cuanto es dimensión de la persona, es cosmología y arte, es decir, todo aquello que no es las otras tres dimensiones que están más claras por inmediatas y tangibles.

La persona es hegelianamente, en tanto en cuanto es autoconciencia o síntesis de las dos partes de la conciencia desgarrada, espíritu no alienado, alma y sentimiento, ánima y emoción, sin embargo, la tesis y la antítesis dialéctica son el **ángel** y el **animal,** la razón y el cuerpo, la siquis y el soma, el pensamiento y el instinto. Pero ahora, con el desarrollo tecnológico avanzado, surge la nueva dimensión **maquinal** como factor alienante del ser humano y la moral ya no puede incidir solo sobre el sexo y la violencia, el erotismo y la agresividad, el placer y el thanatismo. La ética científica ha de contemplar el

individuo como dimensión religiosa, por la trascendencia, como dimensión biológica, el **animal,** como dimensión sicológica, el **ángel** y como dimensión social y técnica, la **máquina**.

Es decir, para que quede claro, pongamos un ejemplo, un cura predicando contra el pecado lujurioso, con mayor frecuencia, también el avaricioso y el soberbio, pues el **ángel** o espíritu se mancha, si solo obedece a la tendencia natural, con el **animal** o instinto. La moral gustará a los religiosos y no a los ateos, pero no es esa la cuestión, la ética científica incide sobre el peligro alienante de la **máquina** sobre la persona, si ésta se pasa cinco horas al día, como es la media, viendo la televisión o delante del ordenador con los juegos o chateando, haciéndose la ilusión de comunicarse por Internet.

Pudiera parecer contradicción lógica hablar de tres dimensiones y luego de cuatro, pero es tener o no en cuenta la alienación de la persona que tiene esas tres facetas, el individuo es el que posee los aspectos de **ángel, animal** y **máquina**, por lo tanto, hegelianamente, vuelven en una dialéctica imparable y continua, si no son alienados, sobre sí mismos. El ser humano es espíritu y si no está alienado, en la autoconciencia, vuelve sobre sí mismo; es instinto y si no le domina, vuelve sobre sí mismo; es razón y si no está alienada, vuelve sobre sí mismo; y esas tres retroalimentaciones sensibles componen la cuarta dimensión **sicológica**, tras la **biológica, la económica y la religiosa.**

La creación del Universo, donde el infinito espacial y el temporal o eternidad se unen, es en la tercera vertiente del alma colectiva, véase el esquema 8, donde encuentra su razón de ser. El Génesis o principio de la Biblia nos relata la creación del mundo, el cual es espacio y en seis días, lo cual es tiempo y lo hizo Dios, lo cual es espíritu. La teoría del Big bang o la que la contradice de la materia oscura, que no es ni la materia ni la antimateria, no están en contradición con la religión, solo que no hay que confundir los símbolos con los hechos, en lugar de días se dice científicamente eras geológicas. Pudiera parecer panteísmo, pero no lo es, puesto que Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo del Padre y encarnado por obra del Espíritu Santo o las tres personas de la Santísima Trinidad, también en el capítulo trece está la demostración filosófica hegeliana. El papa Benedicto XVI ha escrito (Ratzinger, 2008: 112) sobre el tema y en concreto sobre el ateísmo de F.W. Nietzsche.

En cuanto al arte hemos escrito varios libros (Hernáiz, 1985, 1986, 1996, 1999, 2004 y 2007), analizando la influencia **económica** fundamentalmente, pero también la **religiosa**, la **biológica** o de la naturaleza y s**icológica** o de la cultura en la obra estética. No es menester repetir aquí la historia del arte de la humanidad.

La voluntad o potencia del alma o decisión o super yo de C.G. Jung (Jung, 1971) o espíritu o autoconciencia de G.W.F. Hegel (Hegel, 1807), que examinamos en el capítulo trece, es la dimensión **religiosa,** la intuición o imaginación o fantasía o sentimiento o emoción o afecto o sensibilidad interna o conciencia en todas sus categorías o deseo kantiano o temperamento o inconsciente es la **sicológica,** el entendimiento o pensamiento o razón o reflexión o consciente o siquis o memoria o yo es la **económica** y el instinto o ello o subconsciente o carácter o apariencia kantiana o percepción o sensibilidad externa es la **biológica**. Véase el esquema 13.

El cuerpo del individuo o soma platónico es la dimensión **biológica**, el neuma o alma la religiosa y la siquis o mente es la **económica.** El ba del sabaísmo egipcio es el cuerpo, el ka el alma y anj el espíritu, base de la dimensión **religiosa** del ser humano. La persona que tiene esas tres dimensiones y recapacita sobre ellas es la dimensión **sicológica.** El nivel pránico del sujeto en el hinduismo es el cuerpo, lo mismo que el linga, el rupa y del cuadrado inferior, el kamarupa, el atma y el manas del triángulo superior son el alma y el espíritu, analizados en el capítulo anterior.

Ahora pasemos a otro tema, pero en verdad sigue siendo el mismo, la cuestión del tiempo cibernético, ya hemos analizado en el segundo capítulo a Internet y al ordenador, productores de conciencia mediática como la televisión y los otros *mass media* o medios de comunicación de masas, pero ahora nos interesa la velocidad. Ya escribimos en otros libros (Hernáiz, 1999 y 2007), por lo tanto, no es menester repetir que a lo largo de la historia de la humanidad denotamos una aceleración, puesto que un estilo artístico duraba siglos: Románico, Gótico, Renacimiento y Barroco, en la centuria XIX ya hubo cuatro: Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo e Impresionismo, en los siglos XX y XXI son incontables los movimientos estéticos.

Igual ocurrió con la técnica o aplicación de la ciencia, en la Prehistoria fueron seis los inventos: fuego, rueda, vestido, agricultura, doma de animales y arte, según L. Mumford (Mumford, 1972), en la Edad Antigua unos cien, en la Edad Media unos 1.000, en la Edad Moderna, unos 10.000, en la Edad Contemporánea unos 100.000 y, en la centuria XXI, que denominamos Edad Atómica, son millones. La Edad Atómica comenzó el 20 de julio de 1969 con la llegada a la Luna o el 4 de agosto de 1945 con la bomba en Hiroshima (Japón) acabando con la Segunda Guerra Mundial de las potencias del Eje de los gobiernos fascistas nipón, italiano y alemán, el cual con A. Hitler, en el año 1933, al llegar al poder, predijo mil años de nazismo y acabar con todos los judíos, matando a seis millones pero no a todos; o, como hemos propuesto, en el año 1989, con la invención de Internet y con la caída del muro de Berlín (Alemania) que acabó

con 72 años de comunismo en Rusia, demostrando que el régimen que implantó V.I.U. Lenin, en octubre de 1917, diciendo que iba a ser eterno, no lo era.

L. Mumford dividio a la historia de la humanidad en seis fases: pretécnica de la Prehistoria, paleotécnica de la Edad Antigua, veterotécnica de la Edad Media, eotécnica de la Edad Moderna, neotécnica de la Edad Contemporánea y cibernética. En el siglo XXI llevamos millones de inventos pero los diez más importantes son: la secuenciación del genoma humano, el descubrimiento en Etiopía del fósil más antiguo de la humanidad, unos 3,2 millones de años, el mapa del Big bang, la investigación sobre el cambio climático, la terapia para la menopausia, la evidencia de agua en Marte, el diseño inteligente, en el año 2006 en Pensylvania (USA), la resolución de la conjetura de Poincaré, la terapia génica y el pronóstico de la trayectoria del huracán Katrina.

Pero no solo la velocidad social, sino la tecnológica con que se trasmiten imágenes y palabras a través de un ordenador o computadora con Internet.

Escribir un libro en las Edades Antigua y Media, pues en la Prehistoria no se hacía, esa es la diferencia, costaba años; a partir de la Edad Moderna, con la imprenta, meses, igual en la Edad Contemporánea, en la Edad Atómica es rápido y más aún mandarlo por Internet a cualquier parte de la Tierra, la cual se ha convertido en la aldea global de H.M. McLuhan (McLuhan, 1960), en tanto en cuanto se refiera a las comunicaciones, sobre todo la televisión, como hemos explicado en el primer capítulo; pero no al gobierno, por eso hemos propuesto el estado universal en el décimo capítulo de esta obra como solución a los problemas del hambre, de la destrucción de la naturaleza y de la conciencia mediática o deshumanizada.

El reloj de arena, el de agua y el del Sol que contaban las horas, dieron paso al de máquina que contaba los minutos y los segundos y, ahora, al digital que contabiliza los nanosegundos o millonésimas de segundo. Los dos hemisferios cerebrales van diferenciados, para diestros y zurdos, con una rapidez mayor, en términos de nanosegundos, por lo tanto, producen las sensaciones de ver u oír algo antes de percibirlo realmente, dándonos la falsa percepción de haberlo vivido ya y recreando la teoría hindú de la reencarnación, como explicación ilógica. Igual ocurre con el ordenador que es más rápido que la mente del operador, dándose también las sensaciones aludidas.

Sin entender el concepto del tiempo no se puede llegar al de Dios, que es la eternidad, a la vez que el infinito espacial del Universo y del alma colectiva, véase el esquema 8. **Dios se hizo Hombre en una velocidad de millonésimas de segundo o más rápido todavía aunque no podamos entenderlo. El Juicio Final será para todos los seres humanos a la vez, independientemente de cuando hayan vivido, en qué siglo o en qué milenio.**

El tiempo, define G.W.F. Hegel en el capítulo trece, es el destino y la necesidad del espíritu. El tiempo es la negatividad, por lo tanto, siendo la positividad el espíritu. El espacio y el tiempo son a priori de la intuición sensible para I. Kant, como vimos en el capítulo séptimo, el tiempo es abstracto.

Hegel dice que, el tiempo, mientras es, no es y, mientras no es, es, como analizamos en el capítulo octavo. Esa es la dialéctica, como cuando explica el pasado y el futuro como espacio y solo el presente como tiempo.

En el capítulo tercero examinamos la naturaleza como física, mecánica y organología, siendo la mecánica el espacio y el tiempo, la mecánica finita la materia y el movimiento o relación de espacio y tiempo, y la mecánica absoluta el movimiento libre, el tiempo, además, como la unidad negativa del ser fuera de sí y como devenir o futuro, pretérito o pasado y presente o ahora, mientras que el espacio o aquí es la contradicción dialéctica del ser uno fuera de otro.

El concepto del tiempo es el de la historia que solo la civilización occidental ha tenido, ya dijimos (Hernáiz, 1999 y 2007) que hay cinco visiones de la historia, dos racionales y tres irracionales. Las dos racionales son las que ven el proceso histórico que hemos analizado en el capítulo décimo: las regiones forman las naciones y éstas las uniones continentales y éstas, a su vez, la unión terráquea. Hay dos visiones del proceso histórico: religiosa y secular, la que toman los partidos políticos conservadores y los socialistas. Así pues las teorías positivista y marxista, la realista y la materialista. Mientras que las tres posturas irracionales son, por un lado, los separatistas, que van en contra del proceso los terroristas islámicos fundamentalistas y, por el otro, a los que se les queda el reloj mental estático, es decir, las teorías cíclica y antihistórica, idealista extrema e idealista.

El sentido de la medida lógico que explicamos en el capítulo sexto puede ser espacial o científico, que no confunde lo que acontece a diez kilómetros con mil, el temporal, que distingue un hecho acaecido hace un siglo o un milenio y el espiritual, que valora la proporción ética y diferencia moral, jurídica, social, política, económica y deontológicamente.

Hay tres clases de personas con respecto al tiempo: las que pierden la vida, las que pierden las horas y las que pierden los minutos. En las primeras con la droga, el alcohol y el juego de azar, la existencia es dilapidada. Las segundas trabajan y tienen su familia, no tienen vicios pero pasan las horas de descanso con la televisión. Las terceras son los individuos hiperactivos y neuróticos, obsesionados con no perder el tiempo.

S. Agustín de Hipona (S. Agustín, 2004: 422) dice que el tiempo está en el alma y que, el principal problema (S. Agustín, 2004: 425) de la relación entre el pasado, presente y futuro, es que sólo Dios sabe qué había en el pretérito y

qué habrá en el porvenir.

A. Einstein creó la teoría de la relatividad que plantea $E = mc^2$, es decir, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La energía es el 74 %, la materia oscura el 22 % y la materia el 4 % de todo el universo. La eternidad religiosa, la energía física, el infinito matemático o el tiempo se enfrentan dialécticamente a la muerte, materia, finitud y espacio respectivamente. En el capítulo anterior hemos examinado el alma como espacial y el espíritu como temporal. En el capítulo octavo expusimos que Cronos era el titán griego que devoró a sus hijos, el tiempo nos come, *tempus fugit*, el tiempo vuela que dijeron los clásicos. La aceleración temporal tecnológica lleva a la deshumanización.

El espíritu es la plenitud en el reino del espíritu.
G.W.F. Hegel

Epílogo

Este libro es redondo, hay textos lineales que empiezan de una manera y acaban de otra distinta, pero las obras circulares vuelven al principio. Comenzamos en el primer capítulo con el tema de la alienación en el siglo XXI, continuando en el segundo, concepto hegeliano explicado en los capítulos tercero, octavo y décimo tercero. En los capítulos cuarto, quinto y sexto ampliamos esa relación intelectual, en los séptimo, undécimo y duodécimo comparamos otras filosofías, en los noveno, décimo, décimo quinto y décimo cuarto examinamos otros temas del tercer milenio.

La conciencia de la persona alienada o mediática o deshumanizada es el primer capítulo y, el décimo tercero, el mejor análisis que se ha hecho en la historia de la humanidad de la conciencia o fenomenología del espíritu. La autoconciencia es la verdad, por lo tanto, la conciencia alienada es la mentira, en virtud de lo cual, la conciencia mediática o deshumanizada es falsa. La incultura no tiene conciencia de la realidad, la cultura sí y la sabiduría es la autoconciencia. La cultura es el arte, la religión, la política, la economía, la ciencia y la filosofía. La sabiduría es la creación científica, filosófica y religiosa.

Para el materialismo ateo la clase social crea la conciencia, pues el marxismo define la conciencia como producto de la existencia, hay otro materialismo que propugna el sexo como origen de la conciencia, así el freudismo; para el idealismo religioso la creación de la conciencia es solo atributo de Dios y el pecado es la mancha de la misma, para el realismo de la ética científica, de acuerdo con el razonamiento idealista anterior pero añadiendo a la máquina, por eso la conciencia mediática o deshumanizada está alienada por los medios de comunicación de masas o *mass media*.

En la historia del pensamiento humano, miles de años en todo el planeta, se han planteado tres categorías intelectuales: la idiotez, la inteligencia y el misticismo. La mayoría de las personas son tontas, una minoría son

inteligentes: gobernantes políticos, ejecutivos comerciales, jefes militares, dirigentes religiosos, sabios científicos, maestros filosóficos y genios artísticos. Y una minoría, dentro de la minoría, es místico o profeta, está en conexión con Dios.

Los políticos, mercaderes y sacristanes están en la apariencia del rito y la subjetividad, los científicos y filósofos en la objetividad, los artistas en la síntesis dialéctica, distinguiendo la pintura de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez y un lienzo manchado abstracto, la literatura del Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra Cortinas y las señales de humo de los indios sioux, el teatro de W. Shakespeare y las pasayadas posmodernas, la escultura del Moisés de Miguel Ángel Buonarrotti y un rollo de papel higiénico que se encuentra en el museo Reina Sofía de Madrid, la música de las sinfonías de L.V. Beethoven y el tan tan de los tambores africanos. La subjetividad llevada al extremo es la tontería, la objetividad al materialismo, la síntesis al realismo y, la mística, al idealismo.

Se puede ser amo del caballo de las pasiones y galopar libre por el prado de la vida o, por el contrario, con todos los términos medios habidos y por haber, ser esclavo de la **lujuria**, es decir, la razón sometida al instinto erótico de la sexualidad, de la **ira,** o sea, la reflexión mandada por el instinto thanático de la violencia agresiva, de la **gula** o, lo que es lo mismo, el pensamiento gobernado por el instinto de la alimentación o de conservación, de la **avaricia** o, lo que es igual, el entendimiento sujeto al dinero o capacidad económica de adquirir objetos, de la **pereza**, es decir, el alma con la ausencia total de voluntad, de la **soberbia**, o sea, la conciencia esclavizada por el orgullo desenfrenado de una vanidad enloquecida, de la **envidia** o, lo que es lo mismo, la capacidad de decisión humana sometida al peor de los pecados pues no obtiene beneficio alguno, de la **maledicencia** o, lo que es igual, el consciente de la persona mandado por un pecado habitual y no reconocido por los sacerdotes como grave, el puro cotilleo o crítica de los prójimos y de los **celos,** es decir, el espíritu gobernado por otro pecado no perseguido por los curas, creer el individuo que es amo de otra persona.

La ciencia empieza donde acaba el método.
José Ortega y Gasset

Bibliografía:

ADORNO, Teodor.W.**: Tres estudios sobre Hegel,** Madrid, 1969, Taurus.

AGUSTÍN: **Confesiones**, Madrid, 2006, Escolares.

ALTHUSSER, Luis: **Pour Marx,** París, 1969, Masperó.

AMIS, M.: **Koba el temible,** Barcelona, 2002, Anagrama.

ARISTÓTELES: *De los poetas* (perdido), *Problemas homéricos* (perdido), *Sobre la belleza* (perdido), *Sobre la música* (perdido), ***Problemas de la poética*, Física, Historia de los animales, Sobre el Cielo, Sobre la generación y corrupción, Categorías de la lógica u Organon, Analíticos, Tópicos, *Política (B. Aires, 2003, Nuevo siglo), Metafísica, Retórica, Gran moral, Ética a Eudemo y Ética a Nicómaco*.** 170.

ARON, Raimond: **Ensayo sobre las libertades,** Madrid, 1991, Alianza.

ASIMOV, Isaac: **Los egipcios**, Madrid, 1986, Alianza.

BACHOFEN, J.: **El derecho matriarcal,** Berna, 1861.

BARBER, W. J.: **Historia del pensamiento económico,** Madrid, 1976, Alianza.

Biblia, B. Aires, 1960, Sociedades bíblicas.

BARTHES, R.: **Lo obvio y lo obtuso**, Barcelona, 1988, Paidós.

BAUDRILLARD, J.: **Cultura y simulacro,** Barcelona, 1984, Kairós.

BLOOM, Harold: **El canon occidental**, Barcelona, 1995, Anagrama.

BRENTANO, Fran: **Sicología de los sentidos**, Florencia, 1907.

BRIGGS, A. y otro: **De Gutenberg a Internet**, Madrid, 2002, Taurus.

CABRERA INFANTE, Guillermo: **Así en la paz como en la guerra**, Madrid, 1971.

CAHN, A.: **Goethe, Schiller y la época romántica**, B. Aires, 1970, Nova.

CAMUS, Albert: **La peste**, Madrid, 1999, U.Editorial.

CASTELLS, Manuel: **La era de la información**, Madrid, 2000, Alianza, tres tomos.

CHOMSKY, N.A.: **El conocimiento del lenguaje**, Barcelona, 1994, Atalaya.

COMTE, Augusto: **La física social**, Madrid, 1980, Aguilar; **Catecismo positivista**, Madrid, 1982, Nacional; **Discurso sobre el espíritu positivo**, Madrid, Alianza.

CROWLEY, D. y otros: **La comunicación en la historia**, Barcelona, 1997, Bosch.

DIAMOND, J.: **Colapso**, Barcelona, 2006, Mondadori.

DIAZ, Carlos: **El sueño hegeliano del estado ético**, Salamanca, 1987, S. Esteban.

DOMENECH, J.: **Mounier según Mounier**, Barcelona, 1973, Laín.

ENGELS, Federico: **Origen de la propiedad privada, la familia y el estado**, B. Aires, 1964, Claridad.

FRANCASTEL, Pierre: **Etudes de sociologie de l´art**, París, 1970, Denël.

FROMM, Eric: **El miedo a la libertad**, Barcelona, 1947, Paidós.

GALBRAITH, John K.: **La era de la incertidumbre**, Barcelona, 1982, P. Janés.

GAMBRA, Rafael: **Historia sencilla de la filosofía**, Madrid, 1965, Rialp.

GIBBON, Edward: **Historia de la decadencia y caída del imperio romano,** Barcelona, 2003, Alba.

GURVITCH, George: **La vocación actual de la sociología**, París, 1963, P.U.F.

HEGEL, Guillermo, Jorge Federico: 1801, **La lógica de Jena, Fe y razón**; 1802, **Relación del escepticismo con la filosofía, Diferencia entre los sistemas de Fichte y Schelling**, **La constitución de Alemania;** 1807, **Fenomenología del espíritu,** México, 2007, F.C.E.; 1812, Gran o **Ciencia de la Lógica,** México, 2002, Juan Pablos; 1817, **Enciclopedia de las ciencias de la filosofía**; 1821, **Filosofía del derecho,** B. Aires, 1968, Claridad; 1822, **Lecciones de la historia de la filosofía, La razón en la historia,** Madrid, 1972, Seminarios; 1827, **Filosofía de la naturaleza,** México, 2002, Juan Pablos; 1828, **Lecciones de la filosofía de la religión;** 1829, **Estética;** 1830**, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal,** Madrid, 2008, Alianza. W. Dilthey en el año 1905 recogió 9 inéditos: **Religión popular** y **cristianismo**: **La vida de Jesús, Lo positivo de la religión cristiana, el espíritu del cristianismo y su destino**, **Fragmento de Francfort** y **Fragmento de** lo que seleccionará H. Nohl en el año 1907. 2 ensayos del sistema: **Cursos de Jena** y **Separación de F. Schelling** en el año 1801. **Cursos de Berlín** en el año 1820 y **Apuntes** publicados por los alumnos tras su muerte.

HEIDEGGER, Martín: **El concepto del tiempo**, Madrid, 1999, Trotta.

HERNÁIZ BLÁZQUEZ, Juan Ignacio: **Ideologías tercermundistas actuales**, Madrid, 1983, Universidad Complutense.

HERNÁIZ BLÁZQUEZ, Juan Ignacio: **Introducción a la sociología del arte**, Madrid, 1985.

HERNÁIZ BLÁZQUEZ, Juan Ignacio: **Teoría, historia y sociología del arte**, Madrid, 1986, Prensa y ediciones iberoamericanas.

HERNÁIZ BLÁZQUEZ, Juan Ignacio: **Sociología del amor**, Madrid, 1987, Prensa y ediciones iberoamericanas.

HERNÁIZ BLÁZQUEZ, Juan Ignacio: **El destino**, Madrid, 1988.

HERNÁIZ BLÁZQUEZ, Juan Ignacio: **Keops Kane**, Madrid, 1996, Prensa y ediciones iberoamericanas.

HERNÁIZ BLÁZQUEZ, Juan Ignacio: **Historia de la comunicación social: de Altamira a Parque Jurásico,** Madrid, 1999, Universitas.

HERNÁIZ BLÁZQUEZ, Juan Ignacio: **Los ojos de Velázquez**, Madrid, 2004, Imagine.

HERNÁIZ BLÁZQUEZ, Juan Ignacio: **Historia de la comunicación: del tintero a Internet,** Madrid, 2007, Universitas.

HERNÁIZ BLÁZQUEZ, Ignacio: **Conciencia mediática,** Sevilla, 2010, Anubis.

HURSSEL, Edmund: **Fenomenología trascendental**, Friburgo, 1933.

HUXLEY, Aldous: **Un mundo feliz**, Barcelona, 1962, P. Janés.

JASPERS, Karl: **Origen y meta de la historia**, Madrid, 1968, R.Occidente.

JONHSON, Paul: **Historia de los judíos**, Bogotá, 2003, Vergara.

JUNG, Carl, G.: **Tipos sicológicos,** Barcelona, 1971, Edhasa.

KANT, Inmanuel: **Crítica de la razón pura,** Madrid, 1984, Alfaguara. **Anthropos,** 1804, **Antropología práctica, Antropología en sentido pragmático**, 1800, **Cimentación para la metafísica de las costumbres, Como orientarse en el pensamiento, Crítica del juicio,** 1790, **Crítica de la razón práctica,** 1790, **De igne,** 1755, **Disertaciones latinas, Disseratio sobre la forma y los principios del mundo sensible y del inteligible**, 1770, **El conflicto de las facultades, El único fundamento posible de la demostración de la existencia de Dios,** 1762, **Filosofía de la historia, Hacia una paz perpetua: un esbozo filosófico, Historia general de la naturaleza y teoría del Cielo**, 1755, I**deas para una historia universal en clave cosmopolita,** 1784, **Ideas para una verdadera estimación de las fuerzas vivas,** 1749, **Introducción a la teoría del derecho, La filosofía como un sistema: primera introducción a la crítica del juicio, La metafísica de las costumbres, La**

paz perpetua, 1795, **La religión dentro de los límites de la mera razón**, 1793, **Lecciones de ética, Lo bello y los sublime, Nueva explicación de los primeros principios del conocimiento metafísico, Observaciones sobre el sentimiento de** lo **bello y lo sublime**, 1764, **Opúsculos de filosofía natural, Pedagogía, Pensamientos sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas, El poder de las facultades afectivas, Principios metafísicos de las ciencias naturales, Principios metafísicos del derecho, Prolegómenos, Prolegómenos a toda metafísica futura que quiera presentarse como ciencia,** 1783, **¿Qué es la Ilustración?** 1784, **¿Qué significa orientarse en el pensamiento?, Sobre Dios y la religión, sobre el fracaso de todo ensayo filosófico en la teodicea, Sobre el saber filosófico,** 1790, **Sueños de un visionario explicados por los sueños de la metafísica**, 1766, **Teoría** y **práctica, Transición de los principios metafísicos de la ciencia natural a la física póstuma,** 1755, **Tratado de lógica,** 1800.

KAUFMANN, W.: **Hegel,** Madrid, 1968, Alianza.

KIERKEGAARD, Soren: **El concepto de la angustia**, Paría, 1955, Gallimard, Journal.

LANDES, D.S.: **La riqueza y la pobreza de las naciones**, Barcelona, 1999, Crítica, págs. 17 y ss.

LEWANDOWSKI, H.: **Las costumbres y el amor en la antigua Roma**, Barcelona, 1972, C.Lectores.

LING, Trevor: **Las grandes religiones de Oriente y Occidente**, Madrid, 1968, Istmo, dos tomos.

LUCAS MARIN, Antonio: **La sociología de las organizaciones**, Madrid, 2002, Interamericana.

LUKACS, George: **El joven Hegel**, Barcelona, 1976, Grijalbo.

MARCUSE, Herbert: **Razón y revolución**, París, 1967, Denoël.

MARTIN PROHARAN, Miguel Ángel: **La organización de la producción en el cine y en la televisión,** Madrid, 1985, Forja.

MARX, Karl: 1841, **Diferencia de la filosofía de Epicuro y Demócrito**; 1843, **Textos sobre la producción artística, La cuestión judía;** 1844, **Anales francoalemanes, La sagrada familia, Manuscritos de economía y filosofía**; 1845, **La ideología alemana;** 1847, **Miseria de la filosofía**; 1848, **El manifiesto comunista, Reivindicaciones del partido comunista en Alemania**; 1849, **Trabajo asalariado y capital**; 1852, **El 18 de Brumario** 1854, **Revolución en España;** 1859, **Crítica de la economía política;** 1871, **La guerra civil en Francia**; 1872, **Historia de la diplomacia del siglo XVIII**, **Anti Düring, Crítica al programa de Gotha**; 1873, **El capital**, tres tomos.

MATTELART, A.: **La internacional publicitaria**, Madrid, 1990, Fundesco.

MATTELART, A.: **La invención de la comunicación,** Barcelona, 1995, Bosch.

MAY, R.: **Cine y televisión**, Madrid, 1959, Rialp.

MAYNARD, R.: **The major works of S. Freud**, Chicago, 1987, E. Británica.

McLuhan, Herber Marsall: **Comprender los medios de comunicación**, Barcelona, 1960, Paidós.

MELLERS, William: **Los creadores de imagen**, Barcelona, 1985, Planeta.

MENK, R.: **L.Wittgenstein**, Barcelona, 1994, Anagrama.

MONTANELLI, Indro: **Historia de los griegos**, Barcelona, 1963, P.Janés.

MORGAN, L.: **Ancient society**, N.York, 1877.

MUMFORD, L.: **Ténica y civilización**, Madrid, 1972, Alianza.

NIETZSCHE, Federico, W.: **El anticristo**, Madrid, 1982, Busma.

ORTEGA Y GASSET, José: **La rebelión de las masas,** Madrid, 1997, Alianza.

ORTEGA Y GASSET, José: **Papeles sobre Velázquez y Goya**, Madrid, 1987, Alianza.

ORWELL, George: **1984**, Londres, 1948.

PAPAIOANNOU, K.: **Hegel**, Madrid, 1981, E.D.A.F.

PEREZ ORNIA, José Ramón: **El arte del vídeo,** Barcelona, 1991, Serbal

PLATON. ***Protágoras, Gorgias, Las leyes, La república, Teetetes, Filebo, El político, Fedro, Menón, Eutidemo, Epístolas, Alcibiades, Fedón, Apología, Critón, Timeo, Banquete, Ión, Sofista, Critias, Hipias mayor, Cármides, Parménides, Simposio, Crátilo*.**

PLEBE, A.: **Hegel**, Madrid, 1976, Doncel.

POPPER, Karl R.: **La sociedad abierta y sus enemigos**, Londres, 1955.

PRADA, A.V.: **Sir Tomás Moro**, Madrid, 1975, Patmos.

RATZINGER, Joseph: **Jesús de Nazaret,** Madrid, 2008, Esfera.

RODRÍGUEZ BAJON, Miguel Ángel: **El candidato muerto**, Barcelona, 1998, P. Janés.

ROUSSEAU, Juan Jacobo: **El contrato social**, Madrid, 1981, E. Calpe.

RUSSELL, Bertrand: **La sabiduría de Occidente**, Madrid, 1964, Aguilar.

SABINE, George, H.: **Historia de las ideas políticas**, México, 1974, F.C.E.

SAINT SIMON, Claude Rourier Henri: 1802, **Cartas de un habitante de Ginebra a sus contemporáneos;** 1804, **A los ingleses y a los franceses que son celosos del bien común, Apuntes de un filántropo para un nuevo plan de organización social, Cartas a los europeos**; 1807, **Introducción a los trabajos científicos del siglo XIX**; 1808, **Historia de mi vida**, **Carta a la oficina de las longitudes**; 1810, **Apunte a una nueva enciclopedia, Proyecto de enciclopedia, Memoria sobre la enciclopedia**; 1811, **Memoria del hombre, Correspondencia con M. Rodern**; 1.813, **De la fisiología aplicada al mejoramiento de las instituciones sociales, Trabajo sobre la gravitación universal, Nueva enciclopedia, Memoria sobre la ciencia del hombre**; 1815, **Opiniones a tomar sobre las medidas de la coalición, Profesión de fe, De la reorganización de la sociedad europea**; 1816, **La industria;** 1818, **Cartas a un americano, Visión de la propiedad, Nacimiento del cristianismo**; 1819, **Acerca de la querella de las abejas y de los zánganos, El partido nacional, El organizador**; 1820, **Carta a los señores jurados**; 1821, **Del sistema industrial, Enredos sobre la miseria del proletariado, Canto a los industriales**; 1822, **Carta a los señores obreros; De los Borbones y de los Estuardos;** 1823, **Catecismo de los industriales, Mesianismo judeocristiano, Del platonismo al cristianismo**; 1825, **De la fisiología social, Algunas opiniones filosóficas, Trabajo sobre la organización social, El nuevo cristianismo, Opiniones**.

SARTORI, Giovanni: **El homo videns**, **la sociedad teledirigida**, Madrid, 1998, Taurus.

SARTRE, Jean Paul: **Crítica de la razón dialéctica**, París, 1960.

SPENGLER, Oswald: **La decadencia de Occidente**, México, 1934, F.C.E.

SCHWANITZ, Dietrich: **La cultura**, Madrid, 2005, Santillana.

SCHWEITZER, Albert: **El pensamiento de la India,** México, 1935, F.C.E.

TATARKIEWICZ, W.: **Historia de la estética**, Madrid, 1987, Akal.

TEILHARD DE CHARDIN, José María Pedro: **El porvenir del hombre**, Madrid, 1965, Taurus; **El medio divino**, Madrid, 1966, Taururs; **Himno al Universo,** Madrid, 1967, Taurus.

TERCEIRO, J.B.: **Sociedad digital,** Madrid, 1996, Alianza.

TOFFLER, A.H.: **La tercera ola**, Barcelona, 1986, P. Janés.

TOMAS DE AQUINO, Santo: **Sentencia**s, 1254; **De veritate**, 1256; **Los nombres divinos**, 1260; **Summ**a, 1265.

TOYNBEE, Arnold Joseth: **Estudio de la historia**, Madrid, 1970, Alianza.

UTZ, A. F.: **Ética social,** Barcelona, 1964, Herder.

USCATESCU, George: **Agustín, Nietzsche, Kierkegaard**, Madrid, 1983, Forja.

USCATESCU, George: **Breve teoría e historia de la cultura**, Madrid, 1973, Reus.

VICO, Juan Bautista: **Ciencia nueva**, B. Aires, 1981, Aguilar.

VOLTAIRE, Augusto Maria Anuet: **Cartas filosóficas**, Madrid, 1999, Alba.

WEBER, Max: **Economía y sociedad**, México, 1964, F.C.E.; **Ética protestante**, Madrid, 1999, Albor.

WEIL, E.: **Hegel y el estado**, B. Aires, 1950, Nageleop.

YATES, F.A.: **G. Bruno y la tradición hermética**, Barcelona, 1983, Ariel.

YOURCENAR, Marguerite: **Memorias de Adriano**, Barcelona, 1986, Gallimard.

El Demonio es la máquina.
O. Spengler

Filmografía:

I) Fahrenheit 451, F. Truffaut, 1966.
II) Blade runner, R.Scott, 1982.
III) Los diez mandamientos, C.B. De Mille, 1956.
IV) 1984, M.Radford, 1984.
V) El show de Truman, P. Weir, 1998.
VI) Historias para no dormir, la televisión, N.I. Serrador, 1975.
VII) Historias de la televisión, J.L.S. Heredia, 1965.
VIII) Bienvenido Mr. Chance, H. Ashby, 1979.
IX) Permanezca en sintonía, P. Hyams, 1992.
X) Network, un mundo implacable, S. Lumet, 1976.
XI) Quizshow, R. Redford, 1996.
XII) Al filo de la noticia, J.L. Brooks, 1987.
XIII) Cortina de humo, B. Levinson, 1997.
XIV) Ed. TV, R. Howard, 1999.
XV) Tootsie, S. Pollack, 1982.
XVI) Ginger y Fred, F. Fellini, 1985.
XVII) Zaping, ChCarbajosa, 1999.
XVIII) Héroe por accidente, S. Frears, 1992.
XIX) Gary Cooper que estás en los Cielos, P. Miró, 1981.
XX) Pleasentville, G. Ross, 1999.
XXI) Muertos de risa, A. Iglesia, 1998.
XXII) Empieza el espectáculo, B. Fosse, 1979.
XXIII) Mad city, C. Gabras, 1999.
XXIV) Una rubia peligrosa, M. Allegret, 1958.
XXV) El hombre de la Luna, M. Forman, 2000.
XXVI) Un rostro en la multitud, E. Kazan, 1964.
XXVII) 2001, una odisea del espacio, S. Kubrick, 1968.
XXVIII) 1997, rescate en N. York, J. Carpentier, 1981.

XXIX) 2013, rescate en Los Ángeles, J. Carpentier, 1996.
XXX) Amor y muerte en Long Island, R. Kwietniowski, 1997.
XXXI) El ojo público, H. Frankin, 1992.
XXXII) Todos los hombres del presidente, A.J. Pakula, 1976.
XXXIII) El precio de la libertad, B. Ray, 2005.
XXXIV) Ciudadano Kane, G.O. Welles, 1941.
XXXV) Scoop, W. Allen, 2006.
XXXVI) Pi, D. Aronosfky, 1998.
XXXVII) Réquiem por un sueño, D. Aronosfky, 2000.
XXXVIII) Juez Dreep, D. Cannon, 1995.
XXXIX) Tienes un email, N. Epron, 1998.
XL) Quince minutos, N. Ephron, 1998.
XLI) Buenas noches y buena suerte, G. Clooney, 2005.
XLII) Historias de la radio, J.L.S. Heredia, 1995.
XLIII) Días de radio, W. Allen, 1987.
XLIV) Sueños de seductor, H. Ross, 1972.
XLV) Seduciendo a un extraño, J. Fillet, 2007.
XLVI) Retrato de una obsesión, S. Shainberg, 2007.
XLVII) Íntimo y personal, J. Avnet, 1996.
XLVIII) Inteligencia artificial, S. Spielberg, 2001.
XLIX) Acoso, B. Levinson, 1994.
L) Red, I. Winkler, 1995.
LI) El escándalo de Larry Flyn, M. Forman, 1996.
LII) La mancha humana, S. Coleman, 2003.
LIII) Goldfost park, R. Altman, 2001.
LIV) La edad de la inocencia, M. Scorsese, 1993.
LV) Lo que queda del día, J. Ivory, 1993.
LVI) Un hombre para la eternidad, F. Zinnemand, 1966.
LVII) Galileo, L. Cavani, 1968.
LVIII) La misión, R. Joffre, 1986.
LIX) Los ojos vendados, S. Kubrick, 2004.
LX) Desde el Infierno, A. Hughas, 2001.
LXI) El código da Vinci, R. Howard, 2006.
LXII) Un Invierno en Mallorca, J. Camino, 1969.
LXIII) Metrópolis, F. Lang, 1926.
LXIV) Los 500 millones de la Begun, hijos de J. Verne, 1919.
LXV) V de Vendetta, J. Mc Tiegna, 2005.
LXVI) THX, G. Lucas, 1970.
LXVII) Minority report, S. Spielberg, 2002.

LXVIII) La isla, M. Bay, 2005.
LXIX) Soylengreent, R. Fleischer, 1973.
LXX) Last action hero, J. Mc Tiernan, 1993.
LXXI) Demolition man, M. Brambilla, 1993.
LXXII) N. York año 2012, R. Clouse, 1975.
LXXIII) Zardoz, J. Boorman, 1974.
LXXIV) Moonraker, L. Gilbert, 1979.
LXXV) Yo robot, A. Prayas, 2004.
LXXVI) Desafío total, P. Verhoeven, 1990.
LXXVII) 12 monos, T. Gilliam, 1995.
LXXVIII) Brazil, T. Gilliam, 1984.
LXXIX) I.A., S. Spielberg, 2001.
LXXX) La fuga de Logan, M. Anderson, 1976.
LXXXI) El perseguido, P.M. Glaser, 1987.
LXXXII) Robocop, P. Verhoeven, 1987.
LXXXIII) Llaman del espacio, R. Fleischer, 1989.
LXXXIV) Horizontes perdidos, F. Capra, 1937.
LXXXV) Almas de metal, M. Crichton, 1973.
LXXXVI) Gattaca, A. Niccol, 1997.
LXXXVII) Cypher, V. Natali, 2002.
LXXXVIII) Código 46, M. Winderbottonm, 2.003.
LXXXIX) Equilibrium, K.Wimmer, 2002.
XC) El quinto elemento, L. Beson, 1997.
XCI) Terminator 1, J. Cameron, 1984.
XCII) Terminator 2, J. Cameron, 1991.
XCIII) Terminator 3, S.J. Mostow, 2003.
XCIV) Coocon, R. Howard, 1985.
XCV) Armagedon, M. Bay, 1998.
XCVI) Mad Max, G. Miller, 1980.
XCVII) Regreso al planeta de los simios, F.J. Schafner, 1968.
XCVIII) Huida del planeta de los simios, T. Burton, 2004.
XCIX) N.York y El planeta de los simios, T. Post, 1969.
C) N. York y El planeta de los simios, D.Tylor, 1971.
CI) La conquista del planeta de los simios, J.L. Thonson, 1972.
CII) La batalla del planeta de los simios, J.L. Thonson,1973.
CIII) Supermán, L. Sholem, 1951.
CIV) Supermán, T. Ishi, 1957.
CV) Supermán, T. Ishi, 1958.
CVI) Supermán, R. Donner, 1978.

CVII) Supermán, R. Lester, 1980.
CVIII) Supermán, R. Lester, 1983.
CIX) Supermán, D. Sidney, 1987.
CX) Distrto 9, N. Blomkamp, 2009.
CXI) El árbol del ahorcado, D. Davis, 1959.
CXII) El conde de Montecristo, J. Dayan, 1998.
CXIII) Espartaco, S. Kubrick, 1960.
CXIV) Los sustitutos, J. Mostow, 2009.
CXV) 2012, R. Enmerich, 2009.
CXVI) El nombre de la rosa, J.J. Annaud, 1986.
CXVII) Avatar, J. Cameron, 2009.
CXVIII) Road, J. Hillcoat, 2010.
CXIX) Un voto, B. Johnson, 2008.

La persona es el homo instrumental.
T. Carlyle

Webgrafía:

El desafío de la cristiandad entre la conjura masónica y la yihad del islam, revista electrónica *Catholic*, 4 de enero de 2010.

ESCODA, Ana: **Diez ejemplos de cristianofobia en el mundo,** revista electrónica *Forum libertas*, 18 de marzo de 2009. **New age incompatible con la religión cristiana**, Revista electrónica *Forum libertas*, 12 de diciembre de 2009.

HERNÁIZ BLÁZQUEZ, Juan Ignacio: **Lo políticamente correcto**, Revista electrónica *Hispanidad*, 2 de marzo de 2004.

HERNÁIZ BLÁZQUEZ, Juan Ignacio: **La conciencia mediática**, Revista electrónica *Vivat*, 18 de junio de 2009.

LERMA, Juan, Notiweb, julio, 2009.

LOZANO, Francisco, Notiweb, 19 de octubre de 2009.

MAY, C.D.: **La romantización de la yihad**, revista electrónica *Townhall*, N.York (USA), 16 de abril de 2009.

PERA, Marcello: **El Occidente fuerza de la civilización**, revista electrónica *Ecristians*, 8 de mayo de 2006.

La técnica es el alma colectiva moderna.
M. Heidegger

Índice de esquemas:

El impulso no es la autoconciencia.
G.W.F. Hegel

Sumario de ideas

Juan Ignacio Hernáiz Blázquez, nacido en Burgos el 27 de julio de 1947, padre de dos hijas y abuelo de tres nietas, ha viajado por 101 países; es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, en la cual lleva 38 años.

Ademas de dar 39 cursos fuera de la universidad, ha dado 621 conferencias magistrales y 1.920 charlas informales también fuera de ella.

Ha publicado 542 artículos en la revista electrónica Vivat Academia de la Universidad Complutense, así como en las revistas electrónicas Hispanidad, Catholic, Ecristians, la revista electrónica de la Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones, Hazteoir, Románico.

También en las revistas del Colegio Mayor Moncloa, La comunidad, la revista del Instituto de Estudios Políticos, y la del Instituto de Estudios Sindicales, Estafeta literaria, Folia humanística, S. Agustín, Vedruna, Naturaleza y Gracia, Movimiento Católico, Verdad y Vida, ABC, El País, El Mundo, El Imparcial, El Alcázar, Diario 16, Pueblo, ECCUS; en las revistas de la Universidad Complutense, la de la Facultad de Ciencias de la Información, la del departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Gaceta Universitaria, la revista de la Sociedad Iberoamericana de Autogestión de la Universidad de Valencia, Cinerama, Telos de Fundesco, Foto Profesional, Malabo, Nexos, la revista de Mario Conde, Mundo Informativo, Balance y Perspectiva, Fila 7, Islam, Graal, Tres.

Además, ha publicado los siguientes libros:

Teorías del teatro, Madrid, 1969, presentado al Teatro Español.
Metodología científica, Madrid, 1970, premio de la Delegación Nacional de la Juventud.
Clases de dialécticas, Madrid, 1971, presentado al Instituto Balmes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Ideologías tercermundistas actuales, Madrid, 1983, UCM.
Causas Sociales, Trípoli (Libia), 1984, en colaboración.
Estética en Ortega, Madrid, 1984, Reus, en colaboración.
Introducción a la sociología del arte, Madrid, 1985.
Teoría, historia y sociología del arte, Madrid, 1986, Prensa y ediciones iberoamericanas.
Sociología del amor, Madrid, 1987, Prensa y ediciones iberoamericanas.
El destino, Madrid, 1988.
Sociología de la imagen, Madrid, 1989, presentado al Instituto de la Comunicación de Barcelona.
Géneros cinematográficos, Madrid, 1993, presentado a Fundesco.
Keops Kane, Madrid, 1996, Prensa y ediciones iberoamericanas.
Historia de la comunicación social: de Altamira a Parque Jurásico, Madrid, 1999, Universitas.
Homenaje a Ángel Benito, Madrid, 2002, CCI, en colaboración.
Los ojos de Velázquez, Madrid, 2004, Imagine.
Homenaje a Enrique Torán, Madrid, 2004, CCI, en colaboración.
Historia de la comunicación: del tintero a Internet, Madrid, 2007, Universitas.
El estado universal, Madrid, 2009, Instituto Universitario Teniente General Manuel Gutiérrez Mellado, en colaboración.
Etica científica, pendiente de elaboración.
Magerit, Madrid, Madriles, Madriz, pendiente de elaboración.
Mis viajes, pendiente de elaboración.
Conciencia mediática, Sevilla, 2010, Anubis.

